

যোগ-সাধন

তৃতীয়ভাগ ।

অর্থাৎ

প্রশ্বাস-বিধি ও মন্ত্রযোগ ।

কলিকাতা।

১৮ নং কৃষ্ণসিংহের লেন--সাধনপ্রেসে

শ্রীভুবনমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১৩০৪

Ottawa Public Library

Ottawa Public Library
Acq. No. 97.55 Date 20.2.97

বিজ্ঞাপন ।

জগতের মঙ্গলের জন্য করুণানিধান ভগবান্ গুরুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া এই যোগসাধন তৃতীয়ভাগ বা পরমগুহ্য পঞ্চাচার-বিধি প্রচার করিলাম ।

অন্যত্র এই পঞ্চাচারবিধিই পাশুপত-ব্রত ও মন্ত্রযোগ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে ।

যোগসাধনের জন্য জ্ঞান এবং ক্রিয়া উভয়ই আবশ্যক ।

যোগসাধন প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগে প্রধানতঃ জ্ঞানের কথা বিবৃত হইয়াছে ; অর্থাৎ যোগসাধন সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য প্রায় তৎসমস্তই বর্ণিত হইয়াছে । আর এই যোগসাধন তৃতীয়ভাগে প্রধানতঃ সাধনার কথাই বিবৃত হইয়াছে ; অর্থাৎ কেমন করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে, প্রত্যুষে শয্যা হইতে উত্থিত হওয়া অবধি রাত্রিতে নিদ্রার সময় পর্য্যন্ত কি কি কার্য্য কিরূপে করিতে হইবে, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু অধুনা দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া সাম্প্রদায়িক সৰ্ব্বসাধারণের পক্ষেই যাহা সুসাধ্য, তদ্রূপ ব্যবস্থাই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । এই ব্যবস্থা অতি সহজ ও সুসাধ্য । অথচ ইহার ফল অপরিমিত ! পুস্তকের প্রথম ২৬ পৃষ্ঠাতেই ব্যবস্থার কথা শেষ করা হইয়াছে । পক্ষে জ্ঞানের জন্য, সন্দেহ-ভঞ্জননের জন্য, এবং শ্রদ্ধা-স্থাপনের জন্য ব্যবস্থার শেষে “গুরুশিষ্য-সংবাদ” সংযোজিত হইয়াছে ।

পীড়িত ব্যক্তির তিনমাস মাত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞাসহকারে এই পশ্চাচার-বিধি পালন করিয়া “ধাৰুণামৃত” সেবন করিলে নিশ্চয়ই রোগমুক্ত হইতে পারিবেন।

ঈশ্বর ব্যক্তির এই পশ্চাচার-বিধি পালন করিয়া মন্ত্রযোগের সাধনা করিলে সাংসারিক অশেষ সুখৈশ্বর্য লাভ করিতে পারিবেন। অলম্ বাহুল্যেন।

শ্রী—প্রচারক।

পশ্চাচার-বিধি ।

(১) শৌচ, (২) হোম, (৩) মিতাহার, (৪) ধ্যান ও জপ এবং (৫) ব্রহ্মচর্য্য ; প্রধানতঃ এই পঞ্চ আচারকেই পশ্চাচার বলিয়া জানিবে ।

(১) শৌচ ।

শরীর এবং মন পরিষ্কৃত ও পবিত্র রাখাই শৌচ । শৌচ দ্বিবিধ ; (১) বহিঃশৌচ, এবং (২) অন্তঃশৌচ । জল হস্তিকা প্রভৃতি দ্বারা বাহ্য-শরীর নিষ্কল করাই বহিঃশৌচ, এবং সূচিন্তাপ্রবাহ ও ধ্যান দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ রাখাই অন্তঃশৌচ ।

বহিঃশৌচ ।

১ । প্রত্যহ মলত্যাগের পরে যেক্রমে শৌচক্রিয়া সাধন কর, তাহাই করিবে । মূত্রত্যাগের পরেও জলশৌচ করিবে ।

২ । দন্ত ও জিহ্বা পরিষ্কার করিবে ।

৩ । শরীরের অবস্থা বুঝিয়া বেলা এক প্রহরের মধ্যেই অভ্যঙ্গ স্নান করিবে । শীতকালে ঈষদুষ্ণ জলে এবং গ্রীষ্মকালে শীতল জলে স্নান করিবে । স্নানের সময় উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জনা করিবে । স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিয়া পরিষ্কৃত শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিবে ।

৪ । দিবসের মধ্যে একবার মাত্র অভ্যঙ্গস্নান করিবে ; কিন্তু প্রত্যেক প্রহরান্তে সর্বদেহ পরিষ্কার করিবে ।

৫। অপবিত্র বস্তু দর্শন, স্পর্শন, স্রাণ ও আশ্বাদন করিবে না; এবং অপবিত্র ভাষা শ্রবণ বা উচ্চারণ করিবে না।

অন্তঃশৌচ ।

১। জপ এবং ধ্যান দ্বারাই অন্তঃশৌচ সমাহিত হইবে; তজ্জন্তু অন্যান্য বিধি বাহ্যল্যমাত্র।

[বিবৃতি]

সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করিবে; এবং জল দ্বারা চক্ষুদ্বয় ধৌত করিবে।

মলমূত্রাদি ত্যাগের পরে জলশৌচ করিয়া মূর্ত্তিকণ ও জল দ্বারা হস্ত পরিষ্কার করিবে। প্রস্রাবের পরেও জলশৌচ ক্রিয়া করিবে। এ বিষয়ে আলস্য বা উদাস্য করিবে না। শৌচ সম্বন্ধে নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের রীতি অনুসরণীয় জানিবে।

দন্ত-মঞ্জন (দাঁতের মাজন) দ্বারাই দন্ত পরিষ্কার করিবে। দন্তকাণ্ঠ (দাঁতন) ব্যবহার করিবে না। জিহ্বা-মার্জ্জনী (জিভছোলা) দ্বারা জিহ্বার ক্লেদ পরিষ্কার করিবে।

(দন্ত-মঞ্জন)

ফুলখড়্গিচূর্ণ এক ছটাক (৫ তোলা), সুপারিচূর্ণ * এক ছটাক, লবণ এক ছটাক, কটকিরচূর্ণ আধ ছটাক, শুঠ ও নরিচ চূর্ণ আধ ছটাক, কর্পূর দশ রতি, এই সমস্ত একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত ও পেষণ করিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট দন্ত-মঞ্জন প্রস্তুত হয়। ইহা দন্তের অত্যন্ত হিডকর এবং মুখের

* সুপারি ইচ্ছিতে বা কড়ায় দ্রব্য ভাঙ্গিয়া অথবা বলসাইয়া চূর্ণ করিবে, স্বাস্থ্যসম্বন্ধে আশঙ্কন পোড়াইবে না।

ক্রেদ ও দুর্গন্ধনাশক। এতদ্বারাই প্রত্যহ দন্ত পরিষ্কার করিবে।

প্রত্যহ বেলা এক প্রহরের মধ্যে অর্থাৎ বেলা ৯ টার মধ্যেই স্নান করা অত্যন্ত হিতকর জানিবে।

অগ্রে সর্বশরীরে উত্তম সার্বপতৈল (সরিষার তেল) উত্তমরূপে মর্দন করিয়া স্নান করিতে হইবে। নাসিকা, কর্ণ ও নাভিকুণ্ডের মধ্যেও তৈল দিবে।

যদি সর্দি অর্থাৎ শ্লেষ্মাধিক্য না থাকে এবং শরীর ভার-বোধ না হয়, তবে শীতল জলে অবগাহন-স্নানই প্রশস্ত। কিন্তু শীতকালে ঈষৎ উষ্ণ (বাহা) শরীরের পক্ষে স্পর্শ-এরূপ) জল দ্বারাই স্নান কারিবে।

স্নানের সময় গাত্রমাঙ্কনা (গামোছা) দ্বারা সর্বশরীর উত্তমরূপে মাঙ্কন করিবে। পরে আর্দ্র বস্ত্রাগ্রাণ করিয়া পরিষ্কৃত শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিবে। পট্টবস্ত্র অর্থাৎ রেশমী কাপড় প্রশস্ত জানিবে। তদভাবে শুষ্ক কাপাস বস্ত্র ব্যবহার করিবে।

প্রত্যহ একবারমাত্র অভ্যঙ্গস্নান অর্থাৎ সর্বশরীরে তৈল-মর্দন করিয়া স্নান করা বিহিত। যদি জ্বর ও সর্দি থাকে তবে অবগাহন-স্নান কারিবে না। কিন্তু তৈল মাখিয়া উষ্ণ জল দ্বারা গাত্র পরিষ্কার করিবে।

পরে এক প্রহর অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক বার সর্বশরীর ভিজা গামুছা দ্বারা মাজিয়া পুনরায় শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা গা মুছিয়া ফেলিবে। বেলা ১২টা, ৩টা ও ৬টা এবং রাত্রি ৯টার সময় এইরূপে প্রত্যহ গাত্র পরিষ্কার করিবে।

অপবিত্র বস্তু দর্শন করিলে এবং অপবিত্র ভাষা শ্রবণ করিলে অন্তঃশৌচের ব্যাঘাত হয়। আর অপবিত্র বস্তু স্পর্শন, ভ্রাণ ও আশ্বাদন করিলে বহিঃশৌচ ও অন্তঃশৌচ উভয়তঃ হ্রাস হয়। অতএব যথাসাধ্য চেক্টা করিয়া শৌচ রক্ষা করিবে। তজ্জন্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি যত্নবান হইবে যথা :—

(১) ভক্তিভাজন গুরুজন ব্যতীত অন্যের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। দৃষ্টি সর্বদা অধোমুখ করিয়া রাখিবে অথবা পবিত্র বস্তু সর্বদা নিরীক্ষণ করিবে। ধাতুদ্রব্য, পত্র, পুষ্প, জল, গো, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, দেবমূর্ত্তি বা দেবতার ছবি প্রভৃতি পবিত্র দৃশ্য। গুরুজনব্যতীত অন্যের সহিত বাক্যালাপ করিবার সময়ও তাহার চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না।

(২) কাহারও সহিত একাসনে বসিবে না। অর্থাৎ সংস্পর্শ বা সঙ্গদোষ যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিবে।

যেমন সুরভি পুষ্প হইতে নিয়ত সৌরভ নিঃসৃত হয় এবং যেমন যতদেহ হইতে নিয়ত পুতিগন্ধ নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তি হইতেই নিয়ত দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে, ইহা স্মরণ রাখিবে। অতএব যথাসাধ্য চেক্টা করিয়া জনসঙ্গ ত্যাগ করিবে।

(৩) নিতান্ত কার্য্যপ্রয়োজন ব্যতীত অন্য সময় গৃহ-মধ্যে থাকিবে না। নির্মল বায়ুসঞ্চালিত অনাবৃত স্থানেই দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে চেক্টা করিবে। অনাবৃত উচ্চ স্থান, (ছাদ, পাহাড়, পর্বত) বন, উপবন,

ময়দান, উদ্যান, এবং প্রশস্ত নদী বা সরোবরতীরে একাকী জপসাধন করিবে। রাত্রিতে হোমগৃহেই (শয়নগৃহেই) জপসাধন করিবে।

(৪) বাক্‌সংযম ও শ্রুতিসংযম অভ্যাস করিবে। অর্থও পাপকথা শ্রবণ করিবে না। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবে না। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই অগ্রে মনে চিন্তা করিবে, কি কি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক; পরে কথা বলিবে। ফলতঃ অতিরিক্ত বাক্যব্যয় করিবে না এবং অনাবশ্যক কথা শুনিতে ইচ্ছা করিবে না। ফলতঃ যথাসাধ্য বাক্‌সংযম অভ্যাস করিবে। বাক্‌সংযম অন্তঃশৌচসাধনের প্রকৃষ্ট উপায় জানিবে। জপ ও ধ্যানের জন্য বাক্‌সংযম ও সঙ্গত্যাগ নিতান্ত আবশ্যক। আর জপ এবং ধ্যানই অন্তঃশৌচসাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। অন্তঃশৌচসাধনের অন্যান্য উপায় আছে; কিন্তু সে সকল তোমার পক্ষে বাহুল্য বলিয়া অনাবশ্যক। যেহেতু তোমার বাহ্যিক কার্যের অবসর নাই।

(২) হোম।

১। জ্ঞানের পূর্বেই অষ্টোত্তর শতসংখ্যক বিষ্ণুপত্র সংগ্রহ করিবে।

২। জ্ঞানের পরে পট্টবস্ত্র অথবা বিশুদ্ধ কার্পাস বস্ত্র পরিধান করিবে এবং ললাটে, বক্ষঃস্থলে ও বাহুযুগলে চন্দন লেপন করিবে।

৩। অনন্তর শয়ন-গৃহে ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিবে এবং ধূপধূনা পোড়াইবে। তদনন্তর অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্বক প্রার্থনাসহকারে মন্ত্রজপ করিতে করিতে ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র এক একটা করিয়া সেই অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে।

[বিয়তি]

স্নানের পূর্বেই একশত আটটি (১০৮) বিল্বপত্র সংগ্রহ করিবে। গ্রামান্তর হইতে অর্থাৎ স্বীয় বাসভবন হইতে অন্যান্য সহস্র ধনু (অর্দ্ধকোশ) অন্তরস্থ স্থান হইতে বিল্বপত্র সংগ্রহ করাই প্রশস্ত ; কিন্তু কোনরূপ বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকিলে স্বগ্রাম বা স্বভবনস্থ বৃক্ষ হইতেই বিল্বপত্র চয়ন করিবে। এই বিল্বপত্রগুলি স্বয়ং সংগ্রহ করিবে ; অন্যকে স্পর্শ করিতে দিবে না। বিল্বপত্রগুলিতে যেন জীবন্ত কীট (পিপীলিকা, মাকড়সা প্রভৃতি) না থাকে। অর্থাৎ পরীক্ষার করিয়া লইবে।

হোমের জন্ত একখানি স্বতন্ত্র গৃহ অর্থাৎ যে গৃহে অন্তের যাতায়াতের প্রয়োজন নাই, এরূপ গৃহ হইলেই ভাল হয়। কিন্তু স্বয়ং সেই গৃহে রাত্রিকালে শয়ন করিবে।

হোমের জন্ত কাষ্ঠ (যে কোন কাষ্ঠ বা যুঁটে), একশত আটটি বিল্বপত্র, গব্যঘৃত (অভাবে মাহিষ ঘৃত), ধূপধূনা, ঘৃত-প্রদীপ, চন্দন (শ্বেত বা রক্ত), এবং কুশাসন (অথবা অনুরূপ আসন) আবশ্যক।

স্নানের পরে বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া শরীরে চন্দন

লেপন করিবে। এবং বিশ্বপত্রগুলিও ঘৃতসিক্ত করিয়া লইবে। পরে শয়নগৃহে ঘৃতপ্রদীপ ও ধূপধূনা জ্বলাইয়া কাষ্ঠগুলি চতুরস্রভাবে সজ্জিত করিয়া তাহাও জ্বলাইবে।

অনন্তর কুশাসনে বা অন্তবিধ পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া চিত্ত স্থির করতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এইরূপ চিন্তা করিবে যথা ;—

“এই গৃহে হইতে ভূতপ্রেত, পিশাচ ও যক্ষরাক্ষসাদি অনিষ্টকর দেবযোনি সকল পলায়ন করিয়াছে ; এক্ষণে আমার এই ক্ষুদ্র কুটীর মহাত্মা দেবগণ কর্তৃক পূর্ণ হইয়াছে। এখানে ইন্দ্রাদি স্বর্গীয় দেবগণ উপস্থিত হইয়াছেন। আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক ও শিবলোক হইতেও দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। আহা, অদ্য আমার কি সৌভাগ্য উপস্থিত !” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই দেখিবে শরীর রোমাঞ্চিত, প্রাণ পুলকিত এবং ভক্তিবশে কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইবে।*

তখন উপস্থিত দেবগণের নিকট তোমার আন্তরিক প্রার্থনা জানাইবে এবং মন্ত্রজপ করিতে করিতে অগ্নিতে ঘৃতসিক্ত বিশ্বপত্র এক একটা করিয়া প্রক্ষেপ করিবে। বিশ্বপত্রগুলি নিঃশেষিত হইলে দেবগণের নিকট পুনরায় প্রার্থনা করিয়া হোম সমাপ্ত করিবে।

* যদি এরূপ রোমাঞ্চ ও আনন্দ না জন্মে এবং ভক্তির উদয় না হয়, তবে জানিবে হোমগৃহে কোন অপবিত্র বস্তু আছে ; অথবা তোমার শৌচ সম্বন্ধে কোন প্রকার গুরুতর দোষ ঘটিয়াছে, তাহা হইলে তৎপ্রতিকারে তৎক্ষণাৎ যত্নবান হইবে।

যে আসনে বসিয়া হোম করিবে, তাহা যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখিবে ; অগ্নি কেহ যেন সেই আসন স্পর্শ না করে, অন্যে স্পর্শ করিলে সেই আসন পরিত্যাগ করিয়া নূতন আসন গ্রহণ করিবে ।

পরদিন প্রভাতে হোমীয় ভস্মাদি স্থানান্তরিত করিয়া গৃহীত উত্তমরূপে পরিক্ষৃত করিবে । গৃহের কোন স্থানে যেন দুর্গন্ধ ও অপবিত্র দ্রব্য বা ময়লা না থাকে ।

হোমীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ এবং হোম-গৃহ পরিক্ষরণ প্রভৃতি স্বয়ং করিবে ; অন্যের প্রতি ভারপর্ণ করিবে না ।

" হোম-গৃহে চর্ম্মপাছুকা ব্যবহার করিবে না ; কিন্তু কাষ্ঠ-পাছুকা (খড়ম) ব্যবহার করিবে ;" যেহেতু রিক্তপদে কোথায়ও পাদচারণ করা কৰ্ত্তব্য নহে । অতএব চর্ম্মপাছুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে । ফলতঃ যাহাতে শরীরের অনর্থক ক্লেশ হয়, তাহা করিবে না ।

অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র, গাত্রমার্জ্জনী, ও পাছুকা ব্যবহার করিবে না ।

(৩) আহার-শুদ্ধি ।

১। লোভ এবং কুচিন্তা বর্জন করিবে ।

২। সাদৃতিক খাদ্য দ্বারা পাকস্থলীর অর্দ্ধেক এবং বিশুদ্ধ পানীয় দ্বারা পাদাংশ পূরণ করিবে । অবশিষ্ট পাদাংশ বায়ু-সঞ্চালনের জন্য শূন্য রাখিবে । ফলতঃ আকাজ্ঞা থাকিতেই ভোজন সমাপ্তি করিবে ।

৩। একাদশী, অমাবস্তা ও পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রিতে ভোজন করিবে না ।

৪। মৎস্যমাংসাদি তামসিক খাদ্য ভোজন করিবে না এবং মাদক-দ্রব্য সেবন করিবে না।

[বিবৃতি]

শরীরের জন্ম এবং মনের জন্ম বাহ্যি গ্রহণ করা যায়, তাহার নাম আহার। শরীরের জন্ম খাদ্য এবং মনের জন্ম বিষয় (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সঙ্কল্যে চিন্তা) গ্রহণ করা যায়। অতএব আহারশুদ্ধি বলিলে সাত্বিক খাদ্য এবং সাত্বিক চিন্তা বুঝিবে। এই উভয়বিধ আহার পরস্পর সাপেক্ষ; অর্থাৎ সাত্বিক খাদ্য গ্রহণ না করিলে সাত্বিক চিন্তারও সম্ভাবনা নাই এবং সাত্বিক চিন্তার অভাবেও সাত্বিক খাদ্য গ্রহণে কুচির সম্ভাবনা নাই। সাত্বিক আহারই যাবতীয় সংসার-দুঃখ-দূরীকরণের একমাত্র উপায়। অতএব আহার-শুদ্ধি বিষয়ে বিশেষ বড় আবশ্যক, লোভ এবং কুচিন্তা বর্জন না করিলে আহার-শুদ্ধির সম্ভাবনা নাই; তজ্জন্ম প্রথমেই লোভ ও কুচিন্তা বর্জন করিতে বলা হইয়াছে।

শরীরের পুষ্টি, বল, ও আরোগ্যের জন্মই খাদ্য গ্রহণ আবশ্যক; ফলতঃ জিহ্বার ক্ষণিক তৃপ্তি আহারের উদ্দেশ্য নহে, এই কথা স্মরণ রাখিলে লোভ সহজে ত্যাগ করা যায়।

যে সকল খাদ্য আয়ুঃ, সত্ত্বগুণ, বল, আরোগ্য, সুখ এবং শ্রীতি বর্দ্ধন করে, সেই সকল খাদ্যই সাত্বিক। যথা ঘৃত, দুগ্ধ, শর্করা প্রভৃতি।

অতি-কটু, অত্যম্ল, অতি-লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি-তীক্ষ্ণ, অতি-রুক্ষ প্রভৃতি খাদ্য রাজসিক। এবং শীতলাবস্থা প্রাপ্ত (বাসী),

রসহীন (শুষ্ক), দুর্গন্ধ, পূর্বদিনপক (পচা, পাত্তা), উচ্ছিক্ত (অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট), প্রভৃতি অপবিত্র খাদ্যই তামসিক। যথা, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, মাদক-দ্রব্য, পিঁয়াজ, রসুন, প্রভৃতি।

মিতাহার ।

সাত্বিক খাদ্যই আহার করিবে। কিন্তু সাত্বিক খাদ্যও অল্পিক পরিমাণে গ্রহণ করিবে না। কেননা, ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য যে পরিমাণ খাদ্য আবশ্যিক, তাহার অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিলেই অনিষ্ট হইবে; হুতরাং তাহা হইলে সাত্বিক খাদ্যও রাজসিক ও তামসিক খাদ্যের ন্যায় কুফলজনক হইবে। এই জন্য মিতাহার কর্তব্য। এবং মিতাহারের জন্য আহার-সময়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যিক। সেই জন্যই “আকাজ্জা থাকিতেই ভোজন সমাপ্তি করিবে।” অর্থাৎ আরও কিছু খাইলেও খাইতে পারি, কিন্তু আর খাইলে উদরের পাদাংশ (চতুর্থাংশ) খালি থাকিবে না, পূর্ণ হইয়া যাইবে; অতএব আর খাইব না। এইরূপ মনে করিয়াই ভোজন-ক্রিয়া শেষ করিবে। মোহান্ন মানবগণ আহারের উদ্দেশ্যে বিশ্বৃত হইয়া রসনার ক্ষণিক তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য অসংখ্য দ্রব্যের স্বাদগ্রহণে লোলুপ হয়, সেই জন্যই জগতে মনুষ্যের অখাদ্য প্রায় কিছুই দেখা যায় না। এবং তজ্জন্যই জগতে অসংখ্য রোগেরও প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। যাহা হউক, তুমি তামসিক ও রাজসিক খাদ্য কখনও আহার করিবে না; এবং সাত্বিক খাদ্যের মধ্যেও অত্যল্প নির্দিষ্ট সংখ্যা আহাৰ্য্য বলিয়া স্থির করিবে। নিতান্ত অভাবগ্রস্ত না হইলে সেই

নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিবে না। উদাহরণ দ্বারা এই নিষয়টী বুঝাইতেছি শুন;—

পূর্বাহ্নিক জলখাবার।

হোমের পরে এবং মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্বে কিছু ছোলি-ভিজা, আদার কুচি ও লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইবে এবং দুই চারিখানি বাতাসা বা একটু চিনি কিংবা মিশ্রি খাইয়া জল পান করিবে। অন্য কোন প্রকার জলখাবার খাইবে না।

ঔষধ-সেবন।

উল্লিখিতরূপ জলখাবার খাইবার অন্যান্য আধ ঘণ্টা পরে আধ পোয়া ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া “ধারণা-মুক্ত” সেবন করিবে।

মধ্যাহ্ন-ভোজন।

ঔষধ-সেবনের অন্যান্য আধ ঘণ্টা পূর্বে মধ্যাহ্নভোজন করিবে।

এই বঙ্গদেশে ন্যূনাধিক এক পোয়া তণ্ডুলের অন্ন উদরস্থ করিলেই মধ্যাহ্নভোজনের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। কেবল ঘৃত এবং দুগ্ধ দ্বারাই এই এক পোয়া তণ্ডুলের অন্ন উদরস্থ করা যাইতে পারে, ঘৃতের সহিত একটু লবণ এবং দুগ্ধের সহিত একটু চিনি বা মিশ্রি কিংবা কয়েকখানি বাতাসা মিশ্রিত করিলেই হইতে পারে।

কিন্তু প্রত্যহ কেবল ঘৃত ও দুগ্ধ দিয়া অন্ন ভোজন করিলে

চিরভিষ্যৎবশতঃ আহারে অরুচি জন্মিতে পারে ; তজ্জন্য ঘৃত দুগ্ধ ব্যতীতও অন্যান্য খাদ্যের প্রয়োজন হইবে। অতএব অম্লের সহিত আলু পটোল বা আলু বেগুন কিংবা হেলেঞ্চা শাকু সিদ্ধ করিয়া লইয়া তাহাতে ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে পার।

মুগ, মুছরি, কালী কলাই বা ছোলার দাউল রসুই করিয়াও অম্লের সহিত ভোজন করিতে পার।

কাগচি বা পাতিশ্নেবুর রস চিনি মিশ্রিত করিয়াও অম্লের সহিত ভোজন করিতে পার।

শরৎকালে (আশ্বিন কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে) পলতার শুক্ল বা ডালনা এবং বসন্তকালে (ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ মাসে) নিম্মশুক্ল বা নিম্বেগুন ভাজা আহার করিতে পার। কিন্তু ব্যঞ্জনে তৈল ব্যবহার করিবে না ; ঘৃতই ব্যবহার করিবে।

অতএব সাত্ত্বিক আহাৰ্য্য দ্রব্যগুলি নির্দিষ্ট হইল যথা;—

তণুলের অন্ন, আটা বা সুজির রুটি, ঘৃত, দুগ্ধ, দাউল (মুগ, মুছরি, ছোলা, কলাই), তরকারি ও শাক (আলু, পটোল, বেগুন প্রভৃতি এবং হেলেঞ্চা পলতা ও নিম্পাতা), লেবু (কাগচি, পাতি), লবণ, চিনি বা বাতাসা বা মিশ্রি। এই সীমার মধ্যেই আহাৰ্য্য নির্বাচন করিবে; নিতান্ত অভাবে না পড়িলে সীমার বাহিরে যাইবে না। কিন্তু প্রাণান্তেও রাজসিক ও তামসিক খাদ্য আহার করিবে না। আহার সম্বন্ধে যথাসাধ্য যতই ত্যাগ করিবে, ততই যঙ্গল জানিবে।

দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ অধুনা ঘৃত-দুগ্ধের অভাব হইয়াছে এবং তজ্জন্য ঘৃতদুগ্ধ দুর্লভ হইয়াছে। সুতরাং একরূপ স্থানে

যদি তোমার সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল না হয়, তাহা হইলে তুমি মনে করিতে পার যে “আমি গরীব লোক, ঘৃত দুগ্ধ ভোজন আমার অসাধ্য” কিন্তু এরূপ মনে করিও না, কেন না রাজসিক ও তামসিক সমস্ত ভোজ্য পরিহার করিলে তোমার যে খরচ বাঁচিয়া যাইবে, তদ্বারা তুমি অক্লেশেই ঘৃত-দুগ্ধ ভোজন করিতে পারিবে। সাত্ত্বিক খাদ্যের মধ্যে ঘৃতদুগ্ধই সর্বোৎকৃষ্ট। অতএব ঘৃত দুগ্ধ রবনীত ভোজন করিতে যত্ন-শীল হইবে। [দধি, তক্র (ঘোল) ও ছানা আহাৰ করিবে না।]

অভ্যাস-অনুসারে আতপ বা সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন আহাৰ করিবে। এ সম্বন্ধে অভ্যাস পরিবর্তনের আবশ্যকতা নাই অর্থাৎ যদি তোমার সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করাই চির-ভাস্ত হইয়, তবে সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্নই ভোজন করিবে, আতপ-তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে না। কেননা তাহাতে শরীর অস্থস্থ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আতপ তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিলে যদি (কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি কারণে) শরীরের মানি না জন্মে, তবে আতপ তণ্ডুলের অন্নই প্রশস্ত জানিবে।

• ঘৃতেৰ মধ্যে গব্য ঘৃতই প্রশস্ত, কিন্তু অভাবে মাহিষ ঘৃতই ব্যবহার করিবে।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্নই প্রশস্ত ; কিন্তু পুরাতন তণ্ডুল যদি কীটজীর্ণ (পোকা লাগিয়া ছিদ্রবিশিষ্ট) হয় অথবা বিস্বাদ বা অন্নরস হয়, তবে তাহা ব্যবহার করিবে না, তৎপরিবর্তে নূতন তণ্ডুলের অন্নই ব্যবহার করিবে। ফলতঃ অন্ন রুচিকর হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্ত সাণ্ড, এরারুই

প্রভৃতি বিষাদ খাদ্য (লঘুপাক হইলেও) ব্যবহার করিবে না। প্রত্যুত প্রীতিকর খাদ্যই ভোজন করিবে, তবে “আকাজ্জা থাকিতে ভোজন সমাপ্তি করিবে” এই মহামূল্য আদেশ স্মরণ রাখিবে।

একাদশীর দিন তণ্ডুলের অম্লের পরিবর্তে স্নজি বা আটার রুটি আহাঁর করিবে। যদি অসুবিধা না হয় তবে ঘটী, একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই কয় তিথিতেই অম্লের পরিবর্তে রুটি ব্যবহার করিলে ভাল হয়, অর্থাৎ ৪।৫ দিন অম্লের অম্লের পরিবর্তে রুটি ব্যবহার করিতে পার। করিলে শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকার হইবে, কিন্তু না করিলেও বিশেষ অপকার হইবে না।

পানীয় (জল)।

স্রোতস্বতী নদীর পরিষ্কৃত জল পান করাই উচিত। তদভাবে প্রশস্ত সারোবরে পরিষ্কৃত জল পান করিবে। তাহার অভাব হইলে সামান্য পুষ্করিণীর জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া লইবে এবং শীতল অবস্থায় সাবধানে ছাঁকিয়া লইয়া পান করিবে। অথবা বালকপাঠ্য পুস্তকে অবিশুদ্ধ জল যেরূপে চারিটা কলসী দ্বারা কয়লা ও বালির মধ্যে ছাঁকিয়া লইবার বিধান আছে, সেইরূপেই জল বিশোধিত করিয়া লইবে। কিন্তু তদ্রূপে জল বিশোধিত করিবার পূর্বেও জল সিদ্ধ করিয়া লইবে।

যদি পানীয় জল দূষিত মনে কর, তবে উষ্ণ দুগ্ধ এবং ডাব নারিকেলের জল যথেষ্ট পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবে।

মুখশোধন ।

ভোজনান্তে শৌচক্রিয়ার (স্নান) পরে মুখশোধনের প্রয়োজন । কিন্তু পাণ-স্পর্শ-খয়ের-চূর্ণ মুখে দিবে না ।

ধনে, মৌরি, লবঙ্গ, ছোট ও বড় এলাইচের দানি এবং দারুচিনি, এইগুলি একত্র করিয়া একটা কোঁটায় বা শিশিতে রাখিবে । ভোজনান্তে মুখশোধনের জন্য সেই মশলা, কিঞ্চিৎ ব্যবহার করিবে ; ভোজনান্তে মুখশোধন না করিলে মুখে দুর্গন্ধ হইবার সম্ভাবনা । এই মুখশোধন মসলা-গুলি পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করিবে এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করিবে ।

অপরাহ্নের জলখাবার ।

অপরাহ্নে অর্থাৎ বেলা ৪।৫ টার সময় ক্ষুধার উদ্বেগ হইলে কিছু জলখাবার আবশ্যক হয় । এই জলখাবার জন্য ফল মূলই যথেষ্ট ; যথা—নারিকেল, বেল, আঁত্রি, কঁদলি, পেঁপে, কমলা লেবু, কালজাম, সুপক পুয়াঁরো, সুমিষ্ট নিচু, ইক্ষু, শাক আলু, এবং দুগ্ধ, নবনীত ও শর্করা এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হইতেই নির্বাচন করিবে । এতদ্ব্যতীত অন্য বিধ খাদ্য গ্রহণ করিবে না । অর্থাৎ তরমুজ, শসা, কাঁঠাল, ফুটি, কুল, প্রভৃতি ফল না খাওয়াই ভাল, এবং দধি, তক্র, ছান্না, সুন্দেশ, রসগোল্লা, লুচি, কুচুরি, মিঠাই প্রভৃতি ভক্ষণ করিবে না ।

পুনঃ মুড়ি, চাল কলাই তাজা প্রভৃতি শুষ্ক দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না ।

নারিকেলের শস্তু চিনি মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিবে এবং নারিকেলের জল যথেষ্ট পান করিবে। একমাত্র এই নারিকেল দ্বারাই অপরাহ্নের জল খাবার পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, অতএব পক্ষেই অন্যান্য ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে জানিবে।

রাত্রিকালীন ভোজন।

রাত্রি ৮।৯ টার সময় ক্ষুধার উদ্বেক হইলে কিছু ভোজন করা আবশ্যক। (ক্ষুধার উদ্বেক না হইলে ভোজন করা অনাবশ্যক একথা বলাই বাহুল্য)।

অতএব রাত্রিতে দুধভাত বা দুধ রুটী অল্প চিনি মিশাইয়া ভোজন করিবে। অন্য কিছু ভোজন করিবে না। যদি দুধের নিতান্ত অভাব হয়, তবে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নির্দিষ্ট আহাৰ্য্য সামগ্রী হইতে নির্বাচন করিবে, কিন্তু রাত্রিকালীন ভোজন অর্দ্ধাশন হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ রাত্রিতে ক্ষুধা থাকিতেই ভোজন সমাপ্তি করিবে। রাত্রিতে কদাপি যেন পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করিও না।

একাদশী, অমাবস্তা ও পূর্ণিমা এই তিন তিথিতে রাত্রিতে কিছুমাত্র আহার করিবে না। অপরাহ্নের জলখাবার দ্বারাই দিবসীয় ভোজন-ব্যাপার সমাপ্ত করিবে।

আহারসম্বন্ধীয় অন্যান্য নিয়ম।

খাদ্যদ্রব্যাদি স্বয়ং আহরণ করিয়া এবং স্বয়ং পাক করিয়া আহার করাই প্রশস্ত। কিন্তু অধুনা এই নিয়ম সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে। যাহা হউক স্বপাক ভোজন

স্বাস্থ্য না হইলেও অশুচি দ্রব্য আহার করিবে না ।
 গুরুত্বপূর্ণ গুরুজনের হস্তে আহাৰ্য্য গ্রহণ করিতে
 পার ।

হোটেলে ভোজন করিবে না ।

কোন স্থানে নিমন্ত্রণে গিয়া কিছুমাত্র ভোজন করিবে না ।
 ফলতঃ খাওয়া দূরে থাক, বহুলোকের সমাগম-স্থানে যাওয়াও
 তোমার পক্ষে অনুচিত জানিবে । তবে সাংসারিক কার্যের
 অনুরোধে যদি তদ্রূপ স্থলে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়,
 তাহা হইলে যাইবে ; কিন্তু তদ্রূপ স্থানে কিছুমাত্র আহার
 করিবে না ।

মাদক ।

মদ, গাঁজা, আফিম, সিন্ধি, তামাক, চুরট, চা, কাফি,
 প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না ।

আহারান্তে বিশ্রাম ।

ভোজনান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তদনন্তর সাংসারিক
 প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবে ।

সাংসারিক কার্য ।

সাংসারিক কার্য সম্পাদনের জন্য অগ্ৰাণ্য ব্যক্তির সংশ্রব
 আবশ্যক বটে, কিন্তু সেই সংশ্রব যত কমাইতে পার, তদ্বিষয়ে
 চেষ্টা করিবে । এবং নিম্নলিখিত বিধানগুলি স্মরণ রাখিবে ।
 যথা ;—

- (১) কোনরূপে কাহারও অন্তঃকরণে বেদনা দিও না ।
- (২) মিথ্যা কথা বলিও না ।

(৩) যথাসাধ্য মৌন অবলম্বন করিবে। কিন্তু কথা না কহিলেও সহানুভাব রক্ষা করিবে।

(৪) পরদ্রব্য অপহরণ করিও না।

(৫) স্বীয় অবস্থায় সর্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে।

মনের সন্তোষ বিধান জন্য,—

(ক) সর্বজগতের কল্যাণ কামনা করিবে; জগতের সকলকেই আত্মীয় মনে করিবে। কাহারও সমৃদ্ধি বা সুখ দেখিলেই আনন্দিত হইবে।

(খ) কাহারও দুঃখ দেখিলে করুণার্জ হইবে।

(গ) কাহাকেও পুণ্যকার্য্য করিতে দেখিলে হর্ষ প্রকাশ করিবে।

(ঘ) কাহাকেও পাপকার্য্য করিতে দেখিলে উপেক্ষা করিবে অর্থাৎ দেখিয়াও দেখিবে না, শুনিয়াও শুনিবে না, তদ্বিষয়ে চিন্তাও করিবে না।

(ঙ) স্বীয় মৃত্যুর কথা নিয়ত স্মরণ রাখিয়া ধৈর্য্য বা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে। অপকারীর অপকার করিতে চেষ্টা করিবে না।

দেবগণ সতত তোমার রক্ষাবিধান করিতেছেন, কেহই তোমার অপকার করিতে সমর্থ নহে; এই বিশ্বাস হৃদয়ে নিহিত রাখিবে। যাহা আপাততঃ তোমার অপকার বলিয়া বোধ হইবে, পরে তাহাই তোমার পরম ইক্সাধক হইবে, ইহাতে দৃঢ়বিশ্বাস করিবে। অতএব দেবগণের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যেন সয়তানের বশীভূত হইও না, অর্থাৎ সহিষ্ণুতা পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধের বশীভূত হইও না।

(৭) যদি তুমি অন্তের চাকর অর্থাৎ ভৃত্য হও, তবে প্রভুর কার্যকে স্বীয় কার্য মনে করিয়া সর্বান্তঃকরণে তাহা সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। এবং আপনাকে সর্বদা সৌভাগ্যবান মনে করিবে। যে ধর্মসাধনের ইচ্ছা করে, সে যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, সেই অবস্থাতেই ধর্মসাধন করিতে পারে।

এই সংসার অনিত্য ; এখানে কামনার বস্তু কিছুই নাই ; সুতরাং নিষ্কাম বা উদাসীনভাবেই স্বীয় জড়দেহকে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত করিবে। বাগানের মালী যেমন প্রভুর জম্বাই বৃক্ষের ফলাদির রক্ষা করে, এবং স্বয়ং স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকে, তুমিও তদ্রূপ এই সংসার-উদ্যানে আপনাকে ভগবানের মালী মনে করিয়া স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকিবে।

কলতঃ সাংসারিক কার্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই বড়রিপুর দমন করিবে। সর্বদা এই কুপ্রবৃত্তিগুলির প্রতি সতর্ক মানসদৃষ্টি রাখিবে। এই সকল কুপ্রবৃত্তির অধীন হইলেই উন্নত দেবতার তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন এবং তখন সূর্যতানগণ অর্থাৎ ভূত প্রেত পিশাচাদি নিকৃষ্ট দেবযোনি সকল তোমাকে বশীভূত করিয়া নরক বস্ত্র প্রদান করিবে ; এই কথা নিয়ত স্মরণ রাখিবে।

(৪) জপ ও ধ্যান ।

১। দিবসীয় কার্যের অবসানে কিছুক্ষণ আত্মচিন্তা ও নিত্যানিত্য বিচার করিবে।

২। অনন্তর নির্জনে পবিত্র আসনে উপবেশন করতঃ

কিছুক্ষণ কুলদেবতার বা ইন্দ্ৰদেবতার মূর্তি নিরীক্ষণ করিবে এবং ইন্দ্ৰদেবের নিকট প্রার্থনা করিবে।

৩। তদনন্তর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই মূর্তি মানসনেত্রে দর্শন করিবে এবং অনন্তর চিত্তে সেই প্রত্যক্ষ ইন্দ্ৰদেবের উদ্দেশে অন্যান্য অকোত্তর সহস্র সংখ্যক ইন্দ্ৰমন্ত্র জপ করিবে।

[বিবৃতি]

সন্ধ্যার পূর্বেই সাংসারিক কার্য সমাপ্ত করিবে। অর্থাৎ দিবাবসানের সঙ্গে তোমার সাংসারিক কার্যেরও যেন অবসান হয়।

দিবাবসানে চিন্তা।

জন্মাবধি এ পর্য্যন্ত এই জগতে আমি বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। আমার সমগ্র জীবনই ক্লেশময়। যাহাকে সুখ মনে করা যায় প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাও সুখ নহে ; তাহাও দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিমাত্র। আহার করিয়া আমরা সুখলাভ করিতে পারি না, ক্ষুধা-ব্যাধি হইতে ক্ষণিক নিবৃত্তি লাভ করি মাত্র। কলতঃ ঔষধ-সেবনে সুখ নাই ; ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে কিছুক্ষণ নিকৃতিলাভ করি মাত্র। সাংসারিক যাবতীয় সুখই এইরূপ অশেষ ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তিমাত্র।

জন্মাবধি মৃত্যু আমাকে যেন আকর্ষণ করিতেছে। অরিতেই হইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই, তথাপি আমি ঘোর মায়াবশে এই সংসারকে চিরস্থির মনে করি এবং কখনও স্থায়ী মৃত্যুচিন্তা

করি না ; অথচ আমি মৃত্যুভয়ে সতত ভীত । প্রতিদিনই আমার আয়ুঃ ক্ষয় পাইতেছে । না জানি সেই মৃত্যুসময়ে কত যন্ত্রণাই পাইতে হইবে ।

এই ত দিব্যবসান হইল ; সূর্য্যদেব অন্ত-গমন করিলেন, আমাকেও একদিন মরিতে হইবে । আবার সূর্য্যের উদয় হইবে, আমাকেও আবার জন্মিতে হইবে । কালের ত অন্ত নাই । এই অনন্তকাল কি আমি কেবল অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া এই জগতে জন্মিব এবং মরিব ? ! এই অনন্ত ক্লেশ-প্রবাহের কি নিবৃত্তি হইবে না ? এই ক্লেশমুক্তির কি উপায় নাই ?

এ বিষয়ে কেবল আমিই চিন্তা করিতেছি না ; অনাদি কাল হইতে কত মহাত্মা চিন্তা করিয়াছেন । কত মহাত্মা মহাজন এই অনন্ত ক্লেশপ্রবাহ হইতে নিষ্কৃতিলাভের পন্থাও নির্দেশ করিয়াছেন । বিশেষতঃ এই আর্য্যভূমি ভারতে কত মহাত্মা আজীবন কেবল মুক্তিপথেরই অন্বেষণ করিয়াছেন । তবে ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি—মূঢ় আমি—আর কি চিন্তা করিব ? আর কি নূতন পন্থা আবিষ্কার করিব ? সম্মুখে ত প্রশস্ত মুক্তিপথ দেখিতেছি ; সুতরাং আর নূতন মুক্তিপথের প্রয়োজন কি ? যে পথ দেখিতেছি, সেই পথে গেলেই মুক্তি লাভ করা যায় । কিন্তু আমি মোহবশে সে পথে বাইতে পারিতেছি না । যে সংসারকে অনিত্য ও ক্লেশময় জানিতেছি—অনুভব করিতেছি, সেই সংসারেই আমার প্রবল আসক্তি রহিয়াছে, আমি পাশবিক পশুর ন্যায় নিযুত সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতেছি এবং নিয়ত ক্লেশভোগ করিতেছি । এই

মার্যাপাশ ছেদনের উপায় কি ? এই পাশ ছেদন করিতে না পারিলে, আমি মুক্তিপথ অবলম্বন করিব কিরূপে ? পাশ-বন্ধ পশু স্বৈচ্ছানুসারে কোথায়ও যাইতে পারে না ; আমিও স্বৈচ্ছানুসারে কোথায়ও যাইতে পারিতেছি না । আমার স্বাধীনতা নাই । কিরূপে আমি স্বাধীনতা পাইব ? কে আমার পাশমুক্ত করিবে ? প্রভু ইচ্ছা করিলেই পশুকে পাশমুক্ত করিতে পারেন । আমারও অবশ্য প্রভু আছেন, আমি সেই প্রভুর একান্ত শরণাপন্ন হইলে তিনি অবশ্যই আমার বন্ধন মোচন করিবেন । অতএব আমি সেই ত্রিলোক-পতি সদগুরুর উপাসনা করি ; তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করি ।

এবম্প্রকার চিন্তার পরে স্বীয় হোমগৃহে কবাট রুদ্ধ করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন করতঃ দীপালোকে কুলদেবতার বা ইষ্টদেবতার মূর্তি বা ছবি একাগ্রচিত্তে কিছুক্ষণ নিরাক্ষণ করিবে ।*

পরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মানসনেত্রে অবিকল সেই ছবি দেখিবে । যদি চক্ষু মুদ্রিত করিলে মানসনেত্রে সেই ছবি অবিকল স্পষ্ট দেখিতে না পাও, তবে পুনরায় চক্ষু উন্মীলিত

* তোমার পিতৃপিতামহাদি উদ্ধতন পুরুষগণ যে দেবতার উপাসক ছিলেন, সেই দেবতাকেই তুমি স্বীয় কুলদেবতা বা ইষ্টদেবতা বলিয়া জানিবে । অথবা যে দেবতা তোমার হৃদয় বা প্রীতিকর, সেই দেবতাকেই তুমি স্বীয় ইষ্টদেবতা বলিয়া গ্রহণ করিবে । সেই কুলদেবতার বা ইষ্টদেবতার মূর্তি বা ছবি সংগ্রহ করিবে । গুরু-কুলোপন ভক্তিতাজন ব্যক্তির নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিবে । তদভাবে অথবা যে কোন ভক্তিতাজন ব্যক্তির নিকটেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারা ।

করিয়া কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিবে। অনন্তর চক্ষু মুদ্রিত
করিয়া মানসনেত্রে সেই ছবি দেখিবে। এবং তাঁহাকেই
ত্রিলোকপতি সদগুরু মনে করিয়া নিম্নলিখিত রূপ প্রার্থনা
করিবে ;—

প্রার্থনা ।

হে অনন্তদেব ! আমার ক্ষুদ্র হৃদয় তোমার বিরাটমূর্তি
ধারণ করিতে অসমর্থ হওয়াতেই আমি তোমার এই মূর্তি
কল্পনা করিয়াছি ।

হে ব্রহ্ম ! হে মঙ্গলময় দেব ! তুমি এই মূর্তিতে
আবির্ভূত হইয়া ক্রিতাপরিক্ষিত আমাকে বন্ধনমুক্ত কর । হে
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিন্ প্রণবরূপি ভগবন্ ! হে সত্যস্বরূপ
গুরুদেব ! তুমি আমার মোহপাশ ছেদন কর ।

এ প্রার্থনার পরেই চক্ষু মুদ্রিত রাখিয়াই এবং ইচ্ছামূর্তি
মানসনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতেই ইচ্ছামন্ত্র জপ করিতে
আরম্ভ করিবে ।

জপ ।

একাসনে বসিয়া অনূন এক হাজার আট বার মন্ত্র জপ
করিতে হইবে ।

জপ করিবার সময় মানসনেত্রে ইচ্ছাদেবের মূর্তি নিরীক্ষণ
করিতে হইবে, অথচ জপসংখ্যাও রাখিতে হইবে, এই জন্ম
এক হাজার আটটি গুটিকা-বিশিষ্ট মালার প্রয়োজন ।

কুদ্রাক বা তুলসী মালাই প্রশস্ত । তদভাবে অন্য যে কোনরূপ মালা গ্রহণ করিতে পার ।*

জপ করিবার সময় দন্ত চাপিয়া রাখিবে, ওষ্ঠাধরও সন্মিলিত রাখিবে ; জিহ্বাও স্থির রাখিবে ; কেবল জিহ্বা-মূল ও কণ্ঠনালীর সাহায্যে মন্ত্র জপ করিবে । হোমের সময়ও এইরূপে জপ করিতে হইবে ।

দিবাভাগে সাংসারিক কার্যের অবসরেও জপ করিবে ; কিন্তু সেই সময় জপসংখ্যা রাখিবার প্রয়োজন নাই ।

[প্রকাশ্য স্থানে অর্থাৎ কাহারও সাক্ষাতে কখনও মালা জপ করিবে না] ।

কিন্তু যখনই যে কার্য করিবে, তখনই সেই কার্যে একাগ্র মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক । অতএব জপ করিলে যদি সাংসারিক কার্যের হানি হয়, তবে জপ করিবে না । অবসর পাইলেই জপ করিবে । কিন্তু রাত্রিতে যখন

* নিম্নলিখিতরূপ সহজ-উপায়ে মালা প্রস্তুত করিয়া লওয়াই সুবিধা যথা ; -

এক হাজার নয়টি সাদা মটর ভিজাইয়া রাখিবে । নরম হইলে সূচীদ্বারা এক হাজার আটটি মটর স্বত্রে গ্রথিত করিয়া গ্রন্থি দিবে । গ্রন্থিস্থলে অথচ মালার বাহিরে অবশিষ্ট মটরটি গাঁথিয়া রাখিবে । তদ্বারা জপসমাप्ति সময়ে এক হাজার আট বার জপ করা হইরাছে বলিয়া সহজেই বুঝিতে পারিবে । সুতরাং জপ করিবার সময় সংখ্যার প্রতি আর মনোযোগ দিবার প্রয়োজন হইবে না । মালা ছোট হইলে কাজেই সংখ্যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হয় ; সেই জন্য এক হাজার আটটি গুটিকা-বিশিষ্ট বৃহৎ মালারই প্রয়োজন । জপ-সংখ্যার প্রতি মনোযোগ দিতে গেলেই ধ্যানের ব্যাঘাত হয় ; কিন্তু ধ্যানসহকৃত জপই আবশ্যক ।

জপ করিবে, তখন সাংসারিক কার্যের চিন্তা করিবে না ;
একথা বলাই বাহুল্য ।

এক লক্ষ জপ-সমাপ্তি হইলেই মনোবাঞ্ছা সফল হইবে ;
এবং তখন পরম তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিবে ।

(৫) ব্রহ্মচর্য্য ।

১। স্ত্রী-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে এবং অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরি-
ত্যাগ করিবে ।

[বিয়তি]

অষ্টোত্তর সহস্র জপ সমাপ্তির পরে রাত্রিকালের আহার
গ্রহণ করিবে । আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবে ;
সেই বিশ্রামের সময় সর্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মনকে
নিশ্চিন্ত করিবে । মন কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত হইলেই নিদ্রাবেশ
উপস্থিত হইবে । তখন পরিস্কৃত শয্যায় একাকী শয়ন
করিবে । যদি শয়নগৃহে স্ত্রীর সহিত বা অন্যত্র ব্যক্তির
সহিত শয়ন করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলেও
সংস্পর্শরহিত পৃথক শয্যায় শয়ন করিবে ।

যতদিন শরীর সম্পূর্ণ নীরোগ না হইবে, ততদিন স্ত্রী-সহবাস
করিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য । স্ত্রী-সহবাস দূরে থাক, স্ত্রীর
মুখদর্শন করিবে না, স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিবে না ।
স্ত্রীর বিষয় চিন্তাও করিবে না । যেহেতু তদ্রূপ করিলেই

শোণিত হইতে বীৰ্য্যবিন্দু পৃথক হইয়া পড়িবে এবং ত্রৈলোক্য-
চর্য্যের ব্যাঘাত ঘটিবে।

শয়ন করিবামাত্র যদি নিদ্রাবেশ না হয়, তবে শয়ন
করিয়াও ধ্যানসহকারে জপ করিবে। এই সময়ে জপের
সংখ্যা রাখিবার প্রয়োজন নাই। জপ করিতে করিতেই
নিদ্রাবেশ হইবে।

প্রশ্নোত্তরমালা ।

গুরুশিষ্য-সংবাদ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—জ্ঞানবৈরাগ্য-সম্বন্ধে ।

১ প্রশ্ন । গুরুদেব, “পন্থাচার” কিরূপ, তাহা, আপনার মুখে শুনিলাম ।
পন্থাচার যে সকলের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুগম যোগসাধন, তাহাও আপনার
মুখে শুনিয়াছি । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, (১) শোচ, (২) হোম, (৩) মিত্র-
হার, (৪) ধ্যান ও জপ এবং (৫) ব্রহ্মচর্যা, এই পঞ্চ আচারকে পন্থাচার
বলে কেন ? পন্থাচারের উদ্দেশ্যই বা কি ?

উত্তর । মায়াবদ্ধ জীব পশুশব্দবাচ্য, এবং মায়ামুক্ত জীব
শিবশব্দবাচ্য । পশুর পক্ষে বিহিত আচারকেই পন্থাচার
বলে । অর্থাৎ মায়ারূপ পাশবান্ন বদ্ধ জীব যেক্রূপ আচ-
রণ দ্বারা শিবত্ব বা মুক্তি লাভ করিতে পারে, সেই আচ-
রণের নামই পন্থাচার । যোগসাধনের উদ্দেশ্য মুক্তি ;
সুতরাং পন্থাচারের উদ্দেশ্য মুক্তি ।

২ প্রশ্ন । মুক্তি কি ? মুক্তির প্রয়োজন কি ?

উ । সমস্ত ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার নামই মুক্তি ।
জীবমাত্রেরই ক্লেশমুক্ত হইতে প্রার্থনা করে, সেই জন্যই
মুক্তির প্রয়োজন ।

৩ প্রশ্ন । ক্লেশ কি ? ক্লেশের হেতুই বা কি ?

উ। প্রধানতঃ মায়া বা মোহকেই ক্লেশ বলা যায়। মায়া হইতেই (১) অবিদ্যা, (২) অস্মিতা, (৩) রাগ, (৪) দ্বেষ এবং (৫) অভিভাবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশের উৎপত্তি হয়। কৰ্ম্মাশয় অর্থাৎ বাসনা বা প্রবৃত্তিই মায়ার হেতু, সুতরাং প্রবৃত্তিই সমস্ত ক্লেশের মূল বা নিদান।

৪ প্র। ভগবান্ বাসনা বা প্রবৃত্তিই যখন সকল ক্লেশের মূল, তখন বুঝিলাম প্রবৃত্তি বা বাসনার নিবৃত্তি হইলেই ক্লেশের নিবৃত্তি হয়; সুতরাং বাসনার নিবৃত্তিই মুক্তি। বাসনারই নাম কৰ্ম্মাশয়; কিন্তু দেব, কৰ্ম্মাশয় ব্যতীত কোন কৰ্ম্মই ত করা যায় না; পশ্চাচার পালন করিতে হইলেও কৰ্ম্ম করিতে হইবে; সুতরাং তদ্বারা মুক্তি কিরূপে হইবে? এই বিষয়টী নামাকে সহজ কথায় বুঝাইয়া দিউন।

উ। হাঁ, বাসনার নিবৃত্তির নামই মোক্ষ। বাসনা, প্রবৃত্তি এবং কৰ্ম্মাশয়, একার্থবাচকও বটে। পশ্চাচারও কৰ্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা বহুজন্ম কৰ্ম্মাশয় বা বাসনার বশেই মানব জন্ম লাভ করিয়াছি। সেই সঞ্চিত কৰ্ম্মাশয়ের জন্য এই সংসারে আমরা দিগকে কৰ্ম্ম করিতেই হইবে। তরে কৰ্ম্ম দুই প্রকার; (১) সৎকৰ্ম্ম বা স্নর্কৃতি বা পুণ্য এবং (২) দুষ্কৰ্ম্ম বা দুষ্কৃতি বা পাপ। স্নর্কৃতির ফল বা পরিণাম সুখ; এবং দুষ্কৃতির ফল দুঃখ। এই সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থাই মুক্তি। অর্থাৎ সৎকার্য্য ও সৎ দুষ্কার্য্য উভয়বিধ কৰ্ম্মাশয় হইতে উত্তীর্ণ হইলেই মুক্তি লাভ করা যায়। কিন্তু এই মুক্তি সহজলভ্য নহে; অর্থাৎ সহজে কেহই কৰ্ম্মাশয় পরিত্যাগ করিতে পারে না। অগ্রে দুষ্কৃতি বা দুষ্কৰ্ম্মাশয় পরিত্যাগ করিয়া স্নর্কৃতি বা সৎকৰ্ম্মাশয় অবলম্বন করিয়া সাংসারিক সামান্য

- দুঃখের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা কর্তব্য । পরে ক্রমশঃ
 • স্মৃতি বা সংকর্মাশয়ও পরিত্যাগ করা আবশ্যিক ।
 পশ্চাচার এই স্মৃতিসাধনমাত্র । এতদ্বারা সামান্য
 সাংসারিক দুঃখের তিরোধান হয় । এবং এই
 পশ্চাচারই ক্রমশঃ নিষ্কাম পথে নীত করিয়া অনন্ত মুক্তি-
 পথের অধিকারী করে ।

সাংসারিক বিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের
 জন্য অগ্রে অভিলাষ করা আবশ্যিক । এবং সেই জন্যই
 স্মৃতির বা সংকর্মের প্রয়োজন । পশ্চাচার সেই সং-
 কর্ম । পশ্চাচার দ্বারা আধির্বাদি সমস্ত তিরোহিত হয় ।
 সুতরাং তদ্বারা আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক
 ত্রিবিধ দুঃখেরই উপশান্তি হয় ; দুঃখের উপশান্তি হই-
 লেই সুখলাভ হয় ; ক্রমে সেই সুখেও বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য
 জন্মিলে, জন্মান্তর গ্রহণের প্রবৃত্তি থাকে না । জন্মান্তর
 গ্রহণের প্রবৃত্তি না থাকিলে কর্মাশয় বা বাসনাও
 • থাকিতে পারে না ; সুতরাং তদ্রূপ অবস্থাই মুক্তি ।
 সেই জন্যই পশ্চাচার মুক্তিপথের সহায় ।

৫ প্র । ভগবন্, সুখে বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য হইবে কিরূপে, আমি বুঝিতে পারি-
 তেছি না । সহজ কথায় আমার বুঝাইয়া দিউন ।

উ । যে রোগী, সে প্রথমে আরোগ্য প্রার্থনা করে ; যেহেতু
 • রোগযন্ত্রণা অতীব ক্লেশদায়ক । সেই জন্য রাজাধিরাজও
 পীড়িত হইলে সামান্য মুটে-মজুরের স্বাস্থ্য দেখিয়াও
 তাঁহার ঈর্ষ্যা জন্মে এবং সেই মুটে-মজুরকেও তিনি
 আপনার অপেক্ষা স্মৃতিবান্ ও সুখী মনে করেন ।

কিন্তু সেই রাজাধিরাজ রোগমুক্ত হইয়া যখন আরোগ্য বা স্বাস্থ্য লাভ করেন, তখন তদবস্থাতেও তিনি সুখের বাসনা ক্ষান্ত করিতে পারেন না; অর্থাৎ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তিলাভ হয় না। তিনি বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া আরও অধিক সুখের বাসনা করেন। এই অধিক সুখের বাসনাই তাঁহাকে ভোগে আসক্ত করে এবং সেই ভোগই পুনরায় রোগ আনয়ন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় রোগযন্ত্রণায় বা দুঃসহ দুঃখে পাতিত করে। তখন তিনি আবার স্বাস্থ্যলাভের জন্য লালায়িত হন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ রোগভোগ এবং স্বাস্থ্যলাভ করিয়া মহারাজের এই জ্ঞানলাভ হয় যে, “এ সংসারে একমাত্র স্বাস্থ্যই পরম সম্পত্তি; বিষয়ভোগবাসনা প্রবল হইলেই তাহাতে আসক্তি জন্মে; সেই আসক্তিই মোহ উৎপন্ন করে; এবং মোহ হইতেই ক্রেশের উৎপত্তি হয়। অতএব এ সংসারে বিষয়ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ না করিলে শান্তির আশা নাই।” যখন এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় হয়, তখনই সংসার-বৈরাগ্য বা বাসনা-ত্যাগের সূত্রপাত হয়।

ফলতঃ, এই সংসারে লোকে প্রথমে দুঃখ ত্যাগ করিতে চায়, এবং সুখলাভ করিতে চায়; কিন্তু পরিশেষে বুঝিতে পারে যে, “নিরবচ্ছিন্ন সুখ এ সংসারে নাই।” সুতরাং তখন সুখ ও দুঃখ উভয়ই হেয় বলিয়া উপলব্ধি জন্মে। তদ্রূপ উপলব্ধি জন্মিলেই জীব মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।

করে ; এই বিশ্বাসের হেতু কি ? যখন রাজ-মহারাজ প্রভৃতিকেও নানাবিধ
 • রোগ ও উদ্বেগ ভোগ করিতে দেখা যায়, তখন তাহাদিগকে স্মৃতিবান
 বলা যায় কিরূপে ? বিশেষতঃ সামান্য মুটে-মজুর প্রভৃতিকে যখন স্বাস্থ্যসুখ
 ভোগ করিতে দেখা যায়, তখন তাহাদিগকেই ত স্মৃতিবান বলা যায় ?

উ । স্মৃতির পথ ঘাহার সন্নিহিত, সেই ব্যক্তিই স্মৃতিবান ।

সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের স্মৃতির পথ অন্যান্য ব্যক্তির
 অপেক্ষা সন্নিহিত বলিয়াই লোকে তাহাদিগকে সৌভাগ্য-
 বান বা স্মৃতিবান বলিয়া থাকে বা বিশ্বাস করে । এই
 বিশ্বাসের হেতু এই যে, সম্পত্তিশালী বা ঐশ্বর্য্যশালী
 ব্যক্তিরাই সহজে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকেন ।
 তাহারা সহজেই সাংসারিক বিষয়ভোগের অসারতা উপ-
 লব্ধি করিতে পারেন ।

সামান্য মুটে-মজুর প্রভৃতি স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করে বটে,
 কিন্তু তাহাদের সাংসারিক বাসনা অতীব প্রবল ; তাহারা
 তিলাঙ্কের জন্মও আপনাদিগকে সুখী বলিয়া অনুভব
 করিতে পারে না ; তাহারা সম্পত্তিলাভের জন্যই লাল-
 যিত হইয়া জন্ম-জন্মান্তর ক্রমাগত দুঃসহ পরিশ্রম করিয়া
 থাকে ; বহুজন্মান্তে তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মাশয়ের জন্য সম্পত্তি
 লাভ করিতে পারে । এই জন্যই সম্পদকে সাধনার
 ধন বা ঐশ্বর্য্য বলে । বহুজন্মের সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের
 বশবর্তী হইয়া কর্ম্ম করিয়া শেষে লোকে একান্ত প্রার্থিত
 সম্পত্তি লাভ করে । সম্পত্তিই সুখমূলক বলিয়া সামান্য
 লোকের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, সেই জন্যই সম্পত্তি-লাভে
 লোকে এত বিব্রত হইয়া থাকে ।

কিন্তু সাংসারিক সম্পত্তিলাভের পরে বুঝিতে পারে যে, পার্শ্বিক ভোগের সহিতও দুঃখের অবিচ্ছিন্ন সংস্রব। ফলতঃ সুখের সঙ্গেও দুঃখ ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে। এইরূপ উপলব্ধির পরেই সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। সেই বৈরাগ্যই মুক্তিপথে লইয়া যায়।

সাংসারিক বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থচয় জীবকে মোহবন্ধনে বা মায়াপাশে বদ্ধ করিয়া থাকে। এই মোহ অতীব প্রবল। সেই মোহ জীবকে বিষয়ভোগে বিব্রত করিয়া থাকে। সেই বিষয়ভোগের জন্মই সকলে সম্পত্তির কামনা করে। যেহেতু সম্পত্তির দ্বারাই সহজে বিষয়ভোগ করা যায়। কিন্তু লোকে “দিল্লীকা লাড্ডু” শুনিলেই যেমন তাহাকে অতীব উপাদেয় পদার্থ মনে করে এবং তাহা উপভোগের জন্ম লালসা করে, অথচ সেই “দিল্লীকা লাড্ডু” ভোজন করিয়া তাহার জঘন্যতা বুঝিতে পারে, তদ্রূপ সম্পত্তিশালী হইয়া লোকে বিষয়ভোগ করিয়াই বিষয়ের অনারতা উপলব্ধি করিতে পারে। এবং তদ্রূপ উপলব্ধি হইলেই লোকে সহজেই এই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের প্রার্থনা করে। তখন সহজেই সদ্গুরু লাভ করিয়া সেই মুক্তির পথও প্রাপ্ত হয়। অতএব সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদিগকে লোকে কেন যে সুসভাগ্যবান্ বা স্কৃতিবান্ বলিয়া থাকে, তাহার কারণ বুঝিয়া দেখ।

৭ প্র। তবে কি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারে না? এবং সন্ন্যাসী হইলেও কি মুক্তিলাভ করিতে পারে না?

উ। - সাধারণতঃ দরিদ্রসন্তান সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারে।

না। যেহেতু তাহার ভোগ-লালসা নিবৃত্তির সম্ভাবনা
অল্প। কিন্তু অনেক মহাত্মা দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ
করিয়াও পূর্বজন্মসঞ্চিত স্মৃতির বশে সন্ন্যাস অবলম্বন
করিয়া থাকেন। এমন কি অতুল বিভবশালী রাজা-
ধিরাজও বিষয়বিতৃষ্ণ হইয়া “দরিদ্র-জীবনই মুক্তিপ্রদ”
এইরূপ সঙ্কল্পের বশীভূত হইয়া দরিদ্রগৃহে জন্মলাভ
করিতে পারেন এবং দরিদ্র অবস্থাতেই পরম সন্তোষ
উপভোগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারেন।
তদ্রূপ সন্ন্যাসী অবশ্যই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু
এই প্রকার সন্ন্যাসী সংসারে অতি বিরল। অধিকাংশ
ব্যক্তিই সম্পদ পরিত্যাগ করিয়াই সন্ন্যাসী হইয়া
থাকেন।

তবে দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়াও অনেকে সন্ন্যাসী হয় বটে,
কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা সন্ন্যাসী নামের অযোগ্য।
তাহারা অর্থাভাবে পিতামাতা-স্ত্রী-পুত্রাদির নিকট অনা-
দৃত বা তিরস্কৃত ও সমাজে অন্যান্য লোকের নিকট অপ-
মানিত ও অপদস্থ হইয়া সহজে বিরক্ত হইয়া সংসার
আশ্রম হইতে পলায়ন করে। এরূপ অবস্থায় অনেকে
মূর্খতাবশে আত্মহত্যাও করিয়া থাকে। যাহারা আত্ম-
হত্যা না করে, তাহারা সন্ন্যাসী হয়। ইহাদিগকে ভেক-
ধারী সন্ন্যাসী বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারা
সন্ন্যাসী নহে; কেননা বিষয়-বাসনা ইহাদের হৃদয়ের
অভ্যন্তরে প্রবলভাবেই বিদ্যমান থাকে। বিষয়বাসনা

পশ্চিাত্যাগের নামই সম্যাস। সুতরাং ভেকধারী হইলেই সম্যাসী হয় না। যাঁহাদের মনে সাংসারিক ধন মান প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা প্রবল, তাঁহারা সম্যাসী নামের অযোগ্য। যাঁহার রেশ দূর হইয়াছে, যিনি কোন প্রকার অভাব বোধ করেন না, অর্থাৎ যাঁহার কিছুই অভাব নাই, তিনিই যথার্থ সম্যাসী বা পরমহংস-পদবাচ্য, এবং তিনিই যথার্থ জীবমুক্ত পুরুষ।

।। জন্মান্তর সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে কিরূপে? ভূত-প্রেত-পিশাচাদি প্রেতাচ্ছা এবং দেবতা প্রভৃতি মহাত্মার কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং পরীক্ষা দ্বারাও তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তথাপি সেই বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ় হয় না কেন?

। জন্মান্তর সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিলেই সংসার-বৈরাগ্য জন্মে এবং সংসার-বৈরাগ্য জন্মিলেও জন্মান্তর-বিশ্বাস জন্মে। অতএব জন্মান্তর-বিশ্বাস এবং বৈরাগ্য এই উভয়ের পরস্পর জন্মজনক সম্বন্ধ। জীবগণ ঘোর মায়াচ্ছন্ন বলিয়াই জন্মান্তর বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। ফলতঃ যে সকল মনুষ্যের বিষয়-ভোগলালসা যত প্রবল, সেই সকল মনুষ্যেরই জন্মান্তর-বিশ্বাস ততই অল্প। এই জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের জন্মান্তর-বিশ্বাস নাই বলিলেও হয়। কিন্তু “আত্মা অমর” এই কথা পৃথিবীর সর্বত্র জ্ঞানিগণের মধ্যে প্রচলিত আছে এবং পৃথিবীর সর্বশাস্ত্রেই নির্দিষ্ট আছে। যাঁহা হউক সেই “আত্মা” যে কিরূপ, তাহা বিষয়ে কেবল আৰ্য্যস্থানে আৰ্য্যশাস্ত্রেই সম্যক নির্দিষ্ট হইয়াছে, অন্যত্র হয় নাই।

কিন্তু “মরিলেই সব ফুরাইয়া যায়” এরূপ বিশ্বাস অত্যন্ত সংখ্যক নাস্তিকেরও আছে কি না সন্দেহ। মৃত্যুর পরেও “আত্মা” পরলোকে সুখদুঃখ ভোগ করে, এই বিশ্বাস জগতের সর্বত্রই প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই বিশ্বাস প্রসিদ্ধ হইলেও—মুখে সকলে বলিলেও—ইহা অন্তরে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় না ; না হইবার কারণ কেবল মোহ বা মায়া বা অজ্ঞানতা।

ফলতঃ “মৃত্যুর পরে পরলোকে সুখদুঃখ ভোগ হয়” এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইলেই মনুষ্যের সংস্কার্যে প্রবৃত্তি একে দুষ্কার্যে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু মোহ-বশতঃ পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাস নাই বলিয়াই লোকে অসং-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় না।

ভূতপ্রেতাদি সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্বত্রই জনশ্রুতি আছে। ভূতপ্রেতাদির অস্তিত্ব অনেকেরই প্রত্যক্ষ বিষয়। উন্নত দেবাত্মাদেরও অস্তিত্ব অনেকের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। অতএব তাহাদের অস্তিত্বসম্বন্ধে যে বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হয় না, তাহারও কারণ কেবল মোহ বা অবিদ্যা।

৯ প্র। কখন কখন ভূতের উৎপাত প্রত্যক্ষ করা যায় বটে ; কিন্তু পূর্বকালে যত অধিক উপদ্রব ছিল, অধুনা তত নাই। “গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিলে প্রেতের উদ্ধার বা মুক্তি হয়” এই চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ সত্য কি না ?

উ। মৃত্যু হইলে স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহ জীবাত্মার সহিত নির্গত হয় ; সেই নির্গত জীবকেই প্রেত বলে। জীবিত অবস্থায় সমগ্র বাসনা বা সংস্কার সেই জীবের বর্তমান

থাকে। সেই বাসনা বা সংস্কারের জন্মই সেই প্রেতাঙ্গী পুনরায় যথাকালে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ পুনরায় স্থূল-শরীর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সকল প্রেতাঙ্গীর মরণের অব্যবহিত পরেই জন্মগ্রহণ হয় না।

যাহারা অপঘাতে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহারা প্রেতাবস্থাতেও কিছুকাল মৃত্যুকালীন যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। সেই যাতনা নিরন্তর জন্ম অনেক সময় সেই প্রেতাঙ্গীরা উপদ্রব করিয়া থাকে। অথবা মৃত্যুকালীন সংস্কারের বশবর্তী হইয়া অনেক পার্থিব কার্য্যেও লিপ্ত হয়।

মনেকর, কোন একটি হিন্দু গৃহস্থ 'স্ত্রীলোক হঠাৎ অগ্নিদগ্ধ হইয়া মরিল; মৃত্যুকালে সে অশেষ যন্ত্রণা পাইল; এবং "আমার অপমৃত্যু ঘটিল, আমি অতি পাপীয়সী, আমার সদগতি হইবে না" এবম্প্রকার সংস্কার মৃত্যুকালে তাহাকে অধিকতর যাতনা প্রদান করিল। মৃত্যুর পরেও তাহার প্রেতাঙ্গী সেই সংস্কারবশেই যাতনা ভোগ করিতে থাকিবে। পরিশেষে সেই যাতনা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য সেই প্রেতাঙ্গী আর একটি চিরবন্ধমূল্য সংস্কার অনুসরণ করিবে; "গয়ায় পিণ্ডদান করিলেই আমার উদ্ধার সাধন হইবে" এই সংস্কার জাগরিত হইলেই সে জীবিত আত্মীয় বন্ধুজনের নিকট উৎপাত আরম্ভ করিবে। আত্মীয় ব্যক্তিরা এই ভৌতিক উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গয়াতে পিণ্ডদান করিলেই সেই প্রেতাঙ্গীর মনের তৃপ্তি হইবে; সে তখন সংস্কারসম্মত বা কাল্পনিক যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।

কিন্তু সে তাহার চিরাভ্যস্ত সমস্ত সংস্কার বা বাসনা হইতে নিষ্কৃতি পায় না। সমস্ত সংস্কার বা কৰ্ম্মাশয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা বহু জন্মের সাধনামাপেক্ষ।

অধুনা প্রেতাঙ্গাদিগের উৎপাত দেখা যায় না, ইহার কারণ এই যে, এখন “গয়ায় পিণ্ডদান করিলে উদ্ধার হয়” এ সংস্কার প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এখনও প্রেতাঙ্গার কার্য্য সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

যে সকল স্ত্রীলোক প্রসবের অবাবহিত পরেই জীবিত সন্তান রাখিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহারা প্রসূত সন্তানের প্রতি মায়াবশে সেই সন্তানের নিকট সর্ব্বদা অবস্থিতি করে। সন্তান যদি কখনও একাকী গৃহে থাকে, তবে সেই প্রেতাঙ্গা তাহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া স্তনপান করায়; কিন্তু সেই প্রেতাঙ্গার স্তন দ্বারা বালকের ক্ষুধা-নিরন্তি না হইলেও সেই প্রেতাঙ্গা স্বীয় সংস্কারবশে তৃপ্তি লাভ করে। সে স্বীয় সন্তানকে স্থানান্তরিত করে, অথচ সন্তানের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না। ইহা বহুল পরীক্ষা-সিদ্ধ ব্যাপার। এই সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য; তাহা করিলে জন্মান্তর-বিশ্বাস দৃঢ় হইতে পারে।

১০ প্র। ভগবন্, যাহাদের পরকালে বিশ্বাস নাই, এবং গুরুজনেও ভক্তি নাই, তাহাদের মুক্তির উপায় কি ?

উ। বিশ্বাস এবং ভক্তি উভয়ই জ্ঞানমূলক; জ্ঞান ব্যতীত বিশ্বাসও হয় না, ভক্তিও হয় না। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেয়ই

জ্ঞান আছে, সুতরাং মনুষ্যমাত্রেয়ই বিশ্বাস ও ভক্তি আছে। তবে মোহ ও মায়া দ্বারা সেই জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলিয়াই মনুষ্যের মনে বিশ্বাস এবং ভক্তি দৃঢ় হইতে পারে না। রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারাই জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে ; সুতরাং রজোগুণ ও তমোগুণই মোহ বা অজ্ঞানতার হেতু ; অতএব রজোগুণ ও তমোগুণ বাহাতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ আচরণ করিলেই জ্ঞানের বিকাশ হয় ; এবং জ্ঞানের বিকাশ হইলেই বিশ্বাস ও ভক্তির উদ্বেক হয়।

যে রূপ আচরণ দ্বারা সেই রজোগুণ ও তমোগুণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি বা জ্ঞান বিকাশ হয়, সেই আচরণ “পঞ্চাচার” নামে খ্যাত।

১১প্র। কিন্তু পঞ্চাচার পালন করিতে হইলেই অগ্রে বিশ্বাস ও ভক্তির প্রয়োজন, সে বিশ্বাস ও ভক্তি কিরূপে জন্মিবে? পঞ্চাচার পালন করিতে হইলেই দৈনন্দিক আহার আবশ্যক, হোম, জপ, ধ্যান ও ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক ; কিন্তু মোহাক্ষ মানব স্বীয় প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কিরূপে এই সকল আচরণ করিবে? তাহার কামপরারণ ও মৎস্ত-মাংস-মাদক-সেবনে চিরাভ্যস্ত, তাহার সেই অভ্যাস ত্যাগ করিবে কিরূপে?

উ। রোগযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য রোগীরা অনেক বিস্বাদ ঔষধ সেবন করিতে বাধ্য হয়। অতএব মনুষ্যের পক্ষে যাহা আপাততঃ অমঙ্গল, তাহাই পরিণামে মঙ্গল রূপে পরিণত হয়। মোহাক্ষ মানবগণের পক্ষে ব্যাধি-যন্ত্রণাই পরম শিক্ষাপ্রদ। কিছুদিন পঞ্চাচার পালন করিলেই ব্যাধিযন্ত্রণার লাঘব হইবে, এবং সাংসারিক অবস্থারও উন্নতি হইবে, তখন সহজেই বিশ্বাস ও ভক্তির

উদয় হইবে এবং চিরজীবন পথাচার পালন করিবার
প্রবৃত্তি জন্মিবে।

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। সেই আত্মা যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ
বিশিষ্ট বুদ্ধিতে প্রতিবিস্তৃত হয়, তখনই জ্ঞানের বিকাশ
হয়; কিন্তু বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা
মলিন হইলে জ্ঞানের বিকাশ হয় না; যে জ্ঞান ভক্তি ও
বিশ্বাসের কারণ, সেই জ্ঞানই মলিন অবস্থায় ঈর্ষ্যা ও
নাস্তিকতা বা মৃত্যুর কারণ হয়। অন্যের উৎকর্ষ
দেখিলে রাজসিক ও তামসিক নীচ মনে ঈর্ষ্যার উদয় হয়,
কিন্তু নিজের অপকর্ষ জ্ঞান জন্মে না। মৃত ব্যক্তির আত্মা
নার অপেক্ষা অন্যের সুখসমৃদ্ধি দেখিলেই ঈর্ষ্যাস্থিত হয়;
কিন্তু সেই ঈর্ষ্যা অন্যের অপকার সাধনেই প্রবৃত্তি জন্মায়।
নিজের উৎকর্ষসাধনে প্রবৃত্তি জন্মায় না। ফলতঃ তাহা-
দের নিজের অপকর্ষ জ্ঞানই নাই। কিন্তু সত্ত্বগুণ প্রধান
ব্যক্তির আত্মা অন্যের উৎকর্ষ দেখিয়া স্বীয় অপকর্ষ বুঝিতে
পারেন, এবং আত্মোৎকর্ষ বিধানে যত্নবান হন। অন্যের
উৎকর্ষ এবং নিজের অপকর্ষ বোধের নামই ভক্তি। অতঃ-
এব ভক্তি আর ঈর্ষ্যা মূলতঃ একই পদার্থ।

তমোগুণাচ্ছন্ন মৃত ব্যক্তি প্রত্যহ শত শত ব্যক্তির মৃত্যু
প্রত্যক্ষ করিয়াও বুঝিতে পারে না যে, “আমাকেও এক-
দিন মরিতে হইবে” সেই জন্মই সে ইহলোকে মন্ত-
মাতঙ্গের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। কিন্তু শেষে
রোপে শোকে জর্জরিত হইয়া—প্রকৃতির হস্তে নিষ্পেষিত

হইয়া অতি বিকটবেশধারী অশেষ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকে
সন্নিহিত বুঝিয়া স্রবণভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে।

কিন্তু সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তি অন্তের মৃত্যু দেখিলেই স্থায়ী
মৃত্যু সন্নিহিত বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং জন্ম-জরামরণ-
রূপ ক্লেশদায়ক অনন্ত প্রবাহের নিরুত্তির পথ অন্বেষণ
করেন। তাঁহারা কর্মক্ষেত্রে কর্মশায়ের প্রতিনিয়তি
করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে মৃত্যুকে যেন পরম বন্ধুবৎ আলিঙ্গন
করিয়া থাকেন। অতএব প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ঘটনা
দ্বারাও তমোগুণাচ্ছন্ন মূঢ়গণের বিশ্বাস জন্মে না; কিন্তু
সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তিদের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে।

অতএব যাহাতে অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণপ্রধান হয়, তদ্বিষয়ে
চেষ্টা করাই অগ্রে কর্তব্য। পশ্চাচার পালন করিলেই
সেই সত্ত্বগুণের আধিক্য হইবে এবং তখন অন্তঃকরণে
যে আনন্দ অনুভূত হইবে, সেই আনন্দই ক্রমশঃ বিশ্বাস
ও ভক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে। সুতরাং শ্রদ্ধাহীন
ব্যক্তির রোগমুক্তির জন্ম ঔষধ-সেবন-স্বরূপে পশ্চাচার
পালন করিতে আরম্ভ করিলেও শেষে সেই পশ্চাচারই
তাঁহাদের জীবনের পরম শান্তিপ্রদ হইবে। আর পশ্চাচার
হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেই কষ্টে পতিত হইতে হয়, ইহাও
পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া অবশেষে শ্রদ্ধা বা ভক্তিসহকৃত
বিশ্বাস অন্তঃকরণে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইবে।

১২প্র। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, ইহারা কিরূপ পদার্থ? দ্রব্যবাচক পদার্থ, অথবা
গুণবাচক পদার্থ?

উ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, ইহারা দ্রব্যবাচক পদার্থ। অর্থাৎ

ইহারাও অতি সূক্ষ্ম জড় পদার্থ। তবে সেই সকল পদার্থের অস্তিত্ব গুণ দ্বারাষ্ট অনুভূত হয় বলিয়া তাহারা ‘গুণ’ বলিয়াই সচরাচর কথিত হয়। অর্থাৎ “সত্ত্বগুণ” “রজোগুণ” ও “তমোগুণ” বলিয়া অভিহিত হয়। বস্তুতঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, ইহারা বায়বায় পদার্থ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর দ্রব্য। সেই সূক্ষ্ম দ্রব্য সকল প্রধানতঃ মস্তিষ্কে বা চিত্তক্ষেত্রে কার্য্যকরী শক্তি বা গুণ প্রকাশ করে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বিদ্যুৎ পদার্থ, তাহা কথঞ্চিৎ বোধ-
গম্য করিবার জন্য একটী সামান্য উদাহরণ দিতেছি,-

সত্ত্ব, নিষ্কল বায়ুরূপ ; রজঃ, ধূলিসমাচ্ছন্ন বায়ুরূপ
এবং তমঃ কুস্মাটিকাময় বায়ুরূপ। যেমন নিষ্কল বায়ুতে
সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া জগৎ প্রকাশিত করে,
তদ্রূপ সত্ত্ববস্তুর অন্তঃকরণে আত্মার জ্যোতিঃ প্রতিফলিত
হইয়া জ্ঞান ও আনন্দ প্রকাশ করে।

যেমন ধূলিসমাচ্ছন্ন বা কুস্মাটিকাময় বায়ুতে প্রকাশ-
স্বরূপ বিশদ সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলেও জগৎ অস্পষ্টভাব
ধারণ করে, তদ্রূপ রাজসিক ও তামসিক চিত্তে জ্ঞানানন্দ
স্বরূপ আত্ম-জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়াও জ্ঞান ও আনন্দ
স্বকৃতি পায় না। [সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা
যোগসাধন প্রথমভাগে বিস্তৃতরূপেই বলা হইয়াছে]।

১০প্র। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ ; আত্মা অতি বিত্তর, এই সকল
কথা আধ্যাত্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ; তবে “আত্মোন্নতি-বিধান” বা
“আত্মোৎকর্ষ-সাধন” অথবা “আত্মভক্তি” ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্য কি ?

উ। “আত্মোন্নতি-বিধান,” “আত্মোৎকর্ষ-সাধন” ও “আত্ম-

শুদ্ধি” ইত্যাদি স্থলে “আত্মা” শব্দের অর্থ “উপাধি-সমন্বিত আত্মা,” স্বতন্ত্র “আত্মা” নহে। “নিত্যশুদ্ধ বোধ-স্বরূপ” স্বতন্ত্র আত্মার উন্নতি-বিধান বা উৎকর্ষ-সাধন নিতান্তই অসম্ভব কথা। “উপাধিসমন্বিত আত্মাই” মন বা চিত্ত বা বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ বা জীবাত্মা বলিয়া নিয়ত উক্ত হয়।

অতএব আত্মোৎকর্ষসাধন বা আত্মশুদ্ধি বলিলে চিত্তের উৎকর্ষসাধন ও চিত্তশুদ্ধি বুঝিতে হইবে।

রজঃ ও তমঃ দ্বারা চিত্ত কলুষিত থাকিলে আত্ম-জ্যোতিঃও যেন কলুষিত ভাব ধারণ করে, রজঃ এবং তমঃই চিত্তমল এবং তাহাই চিত্তের ক্লেশপ্রদ। অতএব চিত্ত বা অন্তঃকরণ যাহাতে রজঃ ও তমঃ দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিলেই আত্মোন্নতি সাধন বা আত্মশুদ্ধি করা হয়।

ফলতঃ উপাধির শোধন বা চিত্তমল পরিষ্কার করার নামই “আত্মশোধন”।

১৪ প্র। ভগবন্! পঞ্চক্লেশের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।

উ। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পাঁচটী ক্লেশ বলিয়া কথিত।

অবিদ্যা।

যাহা অনিত্য তাহাকে নিত্য জ্ঞান করা, যাহা অশুচি তাহাকে শুচি জ্ঞান করা, যাহা দুঃখ তাহাকে সুখ মনে করা, এবং যাহা অনাত্ম তাহাকে আত্মা মনে করাই

অবিদ্যা। মোহ, মায়া, অজ্ঞানতা প্রভৃতিও এই অবিদ্যারই নামান্তর।

এই যে গৃহটী দেখিতেছ, ইহা পূর্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, মধ্যে কিছুকালের জন্ম আছে মাত্র, অতএব ইহা অনিত্য; কিন্তু মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির স্ব স্ব গৃহকে নিত্য বলিয়া মনে করে। গৃহের কথা দূরে থাক, ভূধর, সাগর, নদ, হ্রদ, অরণ্য, জনপদ কিছুই নিত্য নহে, সকলই অনিত্য; অধিক কি এই পৃথিবীও অনিত্য। কিন্তু লোকে মায়া বা অবিদ্যা বশেই এই সকলকে নিত্য মনে করে। এবং তদ্রূপ মনে করিয়া নানা প্রকার ক্রেশ সহ করে।

কাহারও পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত পূর্বে সম্বন্ধ ছিল না, পরেও সম্বন্ধ থাকিবে না, মধ্যে কিছুকালের জন্ম সম্বন্ধ ঘটিয়াছে মাত্র; অতএব এই সকলই অনিত্য। কত জন্ম-জন্মান্তরে এইরূপ কত সম্বন্ধ ঘটনা হইবে, এই সম্বন্ধের স্থিরতা নাই, কিন্তু মায়া বা অবিদ্যা হেতুই লোকে এই সকল সম্বন্ধ নিত্য মনে করিয়া কতই ক্রেশ সহ করে।

এইরূপ রাজ্যসম্পত্তি বা ধনৈশ্বর্য্য প্রভৃতিও অনিত্য; কিন্তু অবিদ্যাবশে লোকে তাহাদিগকে নিত্য মনে করিয়া কতই লঙ্কাকাণ্ড ও কুরুক্ষেত্র সমরের স্মরণ অভিনয় করে এবং কতই উদ্বেগ ও ক্রেশ সহ করে।

শরীর, রূপ ও যৌবন প্রভৃতি নিতান্ত নশ্বর, তথাপি

লোকে মোহবশতঃ তাহাদিগকে নিত্য মনে করিয়া থাকে । এবং তজ্জন্য রিস্তুর ক্রেশ ভোগ করে ।

শরীর মলমূত্রের ক্তমাংসমজ্জা প্রভৃতি অতি ঘৃণিত পদার্থ দ্বারা নির্মিত ; কিন্তু এই অশুচি শরীরকেও লোকে মোহবশতঃ শুচি মনে করিয়া থাকে ।

প্রকৃতপ্রস্তাবে মনুষ্যজীবন দুঃখময় ; কিন্তু ক্ষণিক দুঃখনিবৃত্তিকে লোকে সুখ মনে করে । স্ত্রীপুত্রাদি অশেষ ক্রেশের হেতু হইলেও লোকে মোহবশতঃ সেই স্ত্রীপুত্রাদিকে সুখদায়ক মনে করে । স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য লোকে অশেষ ক্রেশ সহ করে, তাহাদের গীড়া হইলে উদ্বেগজনিত ক্রেশে আস্থির হয় এবং তাহাদের মৃত্যু হইলে শোকে অভিভূত হয় । তথাপি দুঃখপ্রদ এই সকল সংসারবন্ধনকে লোকে মোহবশতঃ সুখ মনে করে । ক্ষুধা হইলেই সেই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য লোকে আহার গ্রহণার্থ ব্যস্ত হয় ; কিন্তু যথাসময়ে ক্ষুধা না হইলেও লোকে উদ্বেগগ্রস্ত হয় । স্তবরাং ক্ষুধারূপ দুঃখপ্রদ ব্যাধিকেও লোকে সুখজনক মনে করে ।

সময় গত হইলেই আরুক্ষয় হইতে থাকে এবং শরীর জীর্ণ হইয়া মৃত্যুর সন্নিহিত হয় ; কিন্তু তথাপি লোকে মোহবশতঃ “ভবিন্যতে সুখী হইব” এই ভ্রান্ত আশার বশীভূত হইয়া সময়ক্ষেপ করে ; অথচ জীবনের কোদ সময়ই অভিলষিত সুখের দর্শন পায় না । সুখ যে কিরূপ পদার্থ তদ্বিষয়ে মোহাক্ত মানবগণের বোধ নাই, তথাপি সুখের প্রত্যাশাতেই জীবনক্ষয় করে এবং অশেষ দুঃখ

সহ করে। ফলতঃ এ সংসারে মোহান্বিত মানবের সুখের সম্ভাবনা নাই, কেবল দুঃখের আশাতেই তাহার দুঃখের জীবন অতিবাহিত করে।

মোহবশতঃ লোকে জড় শরীরকেই আত্মা মনে করে। অথচ সকলেই বলে “আমার শরীর।” এস্থলে মোহবশতঃ “আমার” এই সম্বন্ধপদের অর্থ বুঝিতে পারে না।

সুলদেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মদেহ আছে, সেই সূক্ষ্মদেহেরও অভ্যন্তরে পরম পরিশুদ্ধ আত্মা আছেন, এ কথা অবোধ মানবের বুদ্ধির অতীত।

প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অভাবেই লোকে “আমার দেহ” “আমার পুত্র” “আমার ধন” ইত্যাদি রূপ মায়ায় অধীন হইয়া ক্রেশভোগ করে। কিছুদিনের জন্মই যে এই সকলের সহিত সম্বন্ধ, এ সকল যে আত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, লোকে মোহবশে ইহা বুঝিতেও পারে না। সেই জন্মই শরীর ও পুত্রধনাদির বিনাশে লোকে “সর্ব-নাশ” মনে করে।

অস্মিতা।

অন্তঃকরণ বা মন বা বুদ্ধিও সূক্ষ্ম জড়পদার্থ; সুতরাং তাহাও আত্মা নহে; কিন্তু তাহাকে আত্মা বলিয়া বোধ করার নাম অস্মিতা। ইহাও অবিদ্যা-প্রসূত অনাত্মজ্ঞানেরই বিশেষ স্থলমাত্র। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ; উহা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হওয়াতেই জড় অন্তঃকরণ মনন বা চিন্তা করিতে, এবং বিবিধ সঙ্কল্প করিতে সমর্থ হয়।

ফলতঃ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যেমন জগতে বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটি-
 য়াছে অর্থাৎ নানা বর্ণের নানা বস্তু শোভা পাইতেছে,
 তদ্রূপ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব-বৈচিত্র্য
 ঘটিয়াছে অর্থাৎ নানা জীবের নানা প্রকার গতিবিধি দৃষ্ট
 হইতেছে। তবে প্রদীপের আলোকে যেমন সামান্য একটী
 গৃহ আলোকিত করে, তদ্রূপ সূর্য্যও একটী সামান্য সৌর
 জগৎ বিভাসিত করে, কিন্তু আত্মজ্যোতিঃ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড
 ব্যাপিয়া আছেন। সেই আত্মজ্যোতিঃ চক্ষুর অদৃশ্য,
 মনেরও অগম্য। কিন্তু সেই আত্মজ্যোতিঃ বিভিন্ন উপা-
 ধিতে প্রতিফলিত হওয়াতেই বিভিন্ন জীবের উদ্ভব হই-
 য়াছে। যেমন স্বচ্ছ স্থির জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব অবিকল
 প্রতিফলিত হয়, কিন্তু আবিল ও চঞ্চল জলে সেই প্রতি-
 বিম্ব স্পন্দিত প্রতিফলিত হয় না, তদ্রূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব
 সমাহিত যোগীর চিত্তে সেই আত্মজ্যোতিঃ স্পন্দিত অনু-
 ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য ইতর মনুষ্যের বা ইতর
 জীবের রজস্তমোময় আবিল ও চঞ্চল অন্তঃকরণে সেই
 আত্মজ্যোতিঃ অনুভূত হয় না। সেই অনুভূতির অভা-
 বেই সামান্য লোকে আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকে এবং
 অন্যত্ম বস্তুকেই আত্মা বলিয়া মনে করে।

ফলতঃ অন্তঃকরণ বা চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান হইলেই
 জ্ঞানময় ও আনন্দময় হইয়া থাকে এবং সেই অন্তঃকরণই
 আত্মজ্যোতিঃ অনুভব করিতে সমর্থ হয়; নতুবা রজস্তমঃ
 দ্বারা সমাচ্ছন্ন কলুষিত ও চঞ্চল চিত্ত সেই আত্মজ্যোতিঃ
 অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। তজ্জন্যই রাজসিক ও

তামসিক মানবগণ মোহাভিত্ত হইয়া বিবিধ ক্রেশপ্রদ
বাসনা বা সঙ্কল্প করে এবং সেই সঙ্কল্পবশেই অবিরত
জন্মজরামরণ ক্রেশ ভোগ করে।

রাগ ও ঘেষ।

আত্মজ্ঞানের অভাব হেতুই লোকে কোন কোন বস্তুকে
বা ব্যক্তিকে ভালবাসে এবং কোন কোন বস্তুকে বা
ব্যক্তিকে ভালবাসে না। এই অনুরাগ ও বিরাগ বশতঃ
মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির অশেষ ক্রেশভোগ করিয়া থাকে। এই
অবিদ্যাসম্ভূত রাগ এবং ঘেষের জন্যই লোকে কাহাকেও
আত্মীয় মনে করিয়া তাহার জন্ম প্রাণপণ করে, আবার
কাহাকেও শত্রু মনে করিয়া তাহার বিনাশসাধনে যত্ন
করে। এই রাগঘেষ যে নিতান্ত অস্থির তাহাও মোহাক্রান্ত
বশতঃ লোকে বুঝিতে পারে না। আজ যাহাকে লোকে
পরম আত্মীয় বলিয়া বোধ করে, কাল হইতে গুটিকত
কটুকথার জন্ম সেই আত্মীয় শত্রু বলিয়া গণ্য হইবে।
আজ যে শত্রু আছে, কাল হইতে কিছু উপকার সাধনের
জন্ম সেই শত্রুই মিত্র বলিয়া গণ্য হইবে। লোকে যে
শরীরকে পরমযত্নে রক্ষা করে, ব্যাধি-যন্ত্রণা ও অপম্মন
প্রভৃতি কারণে সেই শরীর হইতে প্রাণ বিযুক্ত করিয়া
“আত্মহত্যা” করে। যে স্ত্রীপুত্রাদির জন্ম লোকে প্রাণ
বিসর্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সামান্য কারণে—
কয়েকটা কটুকথার জন্ম বা বিশ্বাসঘাতকতার জন্ম বা

অমুরাগের অভাব জন্য লোকে সেই দ্রাব্যাদিও
বিসর্জন করে। অতএব রাগ ও বেধ নিতান্তই অস্থির বা
অনিত্য ; অথচ রাগবেধ কায়াবদ্ধ অজ্ঞান লোকদিগকে
অশেষ ক্লেশ প্রদান করে।

অভিনিবেশ।

জীব বাসনাবশে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া পুনঃপুনঃ
মৃত্যুগ্রস্ত হয় ; মৃত্যুই ক্লেশের চূড়ান্তস্বরূপ ; এই দুঃসহ
মৃত্যুবন্ত্রণা পুনঃপুনঃ ভোগ করাতে জীবন্মত্রেই মৃত্যু-ভয়ে
সতত ভীত ; অধিক কি, সদ্যোজাত জীবও মৃত্যু-ভয়ে
চমকাইয়া উঠে। এই মৃত্যুভয়ে অজ্ঞান ব্যক্তির আজীবন
ভীত হইয়া অশেষ ক্লেশপ্রদ উদ্বেগ সহকারে কালক্ষেপ
করে ; কিন্তু মৃত্যু একদিন উপস্থিত হইবেই হইবে।
‘যিনি যতই সতর্ক থাকুন, যিনি যতই চেষ্টা করুন, যত
দিন আত্মজ্ঞান না জন্মিবে, ততদিন তাঁহাকে শ্রিত্তর
মৃত্যুভয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকিতেই হইবে, ইহা অপেক্ষা ক্লেশ-
প্রদ আর কি আছে ?’

১৫প্র। কিন্তু ভগবন, বেদান্তবিৎ মহাপণ্ডিতদিগকেও উক্ত মায়াবশে ক্লেশ
ভোগ করিতে দেখা যায়। অধুনা অনেকে পরমহংস হইয়াও সাংসারিক
খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভে লালসিত ; সামাজিক উন্নতিবিধানে বিব্রত।
তাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াও কেন সংসারে লিপ্ত থাকিয়া সাংসারিক
ইতর-সাধারণের মত কার্য করেন ? তাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াও
কেন বাসনা পরিত্যাগ করেন না ?

উ। আত্মা ক্লিপ্ত, তাহা জানিলেই আত্মজ্ঞান লাভ করা

ষায় না। আত্মা কিরূপ, তাহা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অনুভব করিলেই আত্মজ্ঞান লাভ করা হয়।

ফলতঃ “আত্মা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য, অনন্ত, জ্ঞানময়, আনন্দময়, সংস্বরূপ, বিশ্বব্যাপী।” এবং “আত্মা ইহা নহে, উহা নহে, তাহা নহে” এবং প্রকার জ্ঞান লাভ করিলেই প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করা হয় না। বাসনা-কলুষিত রাজসিক চিত্তে আত্মানুভূতির সম্ভাবনাও নাই। অতএব বেদান্তশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিলেই আত্মজ্ঞান জন্মে না এবং পরমহংস উপাধি লাভ করিলেও আত্মজ্ঞান জন্মে না। তবে অবশ্য বেদান্তজ্ঞান আত্মজ্ঞানের সহায় বটে কিন্তু যাহারা শৌচন্যাসন বা ক্রিয়াযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি পরিশুদ্ধ না করিয়া বেদান্তজ্ঞান লাভ করে অথবা যাহারা বেদান্তজ্ঞান লাভ করিয়াও চিত্তশুদ্ধির জন্য ক্রিয়াযোগ অবলম্বন না করে, তাহারা কখনই প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের পক্ষে ইতর-সমাধারণের মত সাংসারিক বাসনাবশে কার্য্য করাই সম্ভব।

৬৬প্র। দেব, তবে বেদবেদান্ত পাঠ করিবার প্রয়োজন কি? শৌচন্যাসন বা ক্রিয়াযোগই যদি চিত্তশুদ্ধির হেতু হয় এবং চিত্তশুদ্ধিই যদি আত্মজ্ঞানের বা আত্মানুভূতির সহায় হয়, তবে বেদবেদান্ত পাঠ না করিয়া ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করাই ত শ্রেয়ঃ।

উ। তপস্যা, বেদান্তপাঠ এবং ঈশ্বর-প্রণিধান এই তিনই ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত। ইহার কোনটী পরিত্যাগ করিলেই ক্রিয়াযোগ সাধন করা হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধিও হয় না। ফলতঃ তপস্যাবিহীন বৈদান্তিক পণ্ডিত, বেদান্ত-

জ্ঞানহীন তপস্বী, জ্ঞানবিহীন ঈশ্বরভক্ত, অথবা ভক্তিবাহীন জ্ঞানী, ইহারা সকলেই অন্ধ বা পন্থর স্থায় মুক্তিপথের অযোগ্য ।

• বেদান্তাদি শাস্ত্রজ্ঞান না জন্মিলে বিবেচনা বা বিচার-ক্ষমতা জন্মে না ; বিবেচনা না জন্মিলে বৈরাগ্য জন্মে না ; বৈরাগ্য না জন্মিলেও তপস্যা ও ঈশ্বর-প্রাণিধানে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না । অতএব বেদবেদান্তজ্ঞান আত্মজ্ঞান লাভের জন্য নিত্যান্ত আবশ্যক ।

১৭ প্র। কিন্তু ভগবন্, বেদান্তজ্ঞানে অনেকেই নাস্তিকবৎ অথবা নাস্তিক অপেক্ষাও অধিকতর পাষণ্ড হইয়া থাকে । তাহারা “সোহং অর্থাৎ আমিই সেই পরমাত্মা ; সুতরাং আমি সহজেই শুদ্ধ বা অপাপবিক্ত ; আমাকে কখনই পাপ স্পর্শ করিতে পারে না ; আমি বাহাই করি না কেন, তাহাতে আমার কোন পাপই হইতে পারে না ।” এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সর্ব প্রকার পাপাচরণই করিয়া থাকে । অতএব বোধ করি এক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা অজ্ঞতা বরং শ্রেয়ঃ ।

উ । কিন্তু বৎস, পাপাচরণ করিয়া কেহই দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না । যে কার্য্য দুঃখপ্রদ, তাহারই নাম পাপ, আর যে কার্য্য সুখপ্রদ, তাহারই নাম পুণ্য । যিনি সুখদুঃখের অতীত, অর্থাৎ যিনি দুঃখে ক্লিষ্ট বা সুখে ছষ্ট হন না, তিনিই পাপপুণ্যের অতীত ; অর্থাৎ তাহারই কোন কার্য্য পাপ বা পুণ্য হয় না । তিনিই “সোহং” বলিলে অসঙ্গত হয় না । কিন্তু যিনি স্বীয় পদে একটি সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হইলেই যাতনায় অস্থির হন, বাহার সুখদুঃখবোধ আছে, যিনি দুঃখপরিহারের জন্য এবং সুখলাভের জন্য সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত, তিনি

যদি আপনাকে পাপপুণ্যের অতীত মনে করেন, তবে শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার উপকার না করিয়া অপকারই করে। সংসারে এরূপ পণ্ডিতমূৰ্খের অভাব নাই, একথা সত্য বটে ; কিন্তু তজ্জন্য বেদ-বেদান্ত নিন্দাই নহে। . . .

এ সংসারে বিষয়বাসনার পরিণাম কিরূপ, সমাগরা ধরণীর অধিপতিগণেরও পরিণাম কিরূপ, তাহাই প্রদর্শন করিয়া লোকের বিষয়-বৈরাগ্য উৎপাদন করিবার জন্যই রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ শ্রীত ও প্রচারিত হইয়াছে। এতদ্বারা এই আৰ্য্যস্থানে জনসাধারণের পক্ষেও মুক্তির পথ সরল হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়পরায়ণা কোন রমণী মহাভারত শ্রবণ করিয়া যদি সিদ্ধান্ত করে যে, “স্ত্রীলোকের পক্ষে পাঁচটা স্বামীও দোষাবহ নহে” তাহা হইলে যেমন মহাভারত দূষ্য হয় না, তদ্রূপ বেদান্ত পাঠ করিয়া যদি কোন বিষয়-বিমূঢ় বা পণ্ডিত-মূৰ্খ সিদ্ধান্ত করে যে, “আত্মা শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, এবং আমি সেই আত্মা, সুতরাং আমি বেশ্যাগমনই করি, অগ্নিবা সুরাপানই করি, তাহাতে আমার কোন পাপ হইবে না।” তাহা হইলেও বেদান্ত কখনও দূষ্য হইবে না।

সংসারে সাধারণতঃ ব্যক্তিমাত্রেই সুখের অভিলাষ করে ; কেহই দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু মূৰ্খেরা আপাততঃ ক্ষণিক সুখে মুগ্ধ হইয়া পরিণামে বিস্তর ক্লেশ ভোগ করে, আর যথার্থ পণ্ডিতেরা পরিণামের সুখের জন্য আপাত-প্রলোভন পরিত্যাগ করেন। মূৰ্খ ও পণ্ডিতে এইমাত্র প্রভেদ। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানাদি

লাভ করিয়াও বাহারা আপাত-প্রলোভনের কণিকামুখে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তাহারাও অবশ্য মূর্খেরই দলভুক্ত এক তাহাদিগকেই পণ্ডিতমূর্খ' বলা যায়। তবে সামান্য মূর্খের অপেক্ষাও পণ্ডিতমূর্খের একটু উৎকর্ষ স্বীকার করা আবশ্যিক। শাস্ত্রজ্ঞানাদিবিহীন সামান্য মূর্খেরা সহস্রবার দুঃখভোগ করিয়াও দুঃখের হেতু অবধারণ করিতে পারে না; সুতরাং অঙ্গীকৃত পাপাচরণ করিয়া কেবল দুঃখরূপ নরকভোগ করিয়াই মৃত্যুগ্রস্ত হয়। কিন্তু পণ্ডিতমূর্খেরা আপাত-প্রলোভনের বশীভূত হইয়া দুর্কার্য বা পাপ করিলেও দুঃখভোগের সময় তাহার হেতু বা নিদান বিবেচনা করিয়া অবধারণ করিতে পারে এবং “ভবিষ্যতে আর প্রলোভনের বশে পাপ করিব না” এরূপ সঙ্কল্পও করে। আর এইরূপ সঙ্কল্প বা প্রতিজ্ঞা দুই চারি বার ভঙ্গ করিলেও পরে সেই সঙ্কল্প রক্ষা করিতেও সমর্থ হয়।

অতএব সন্তোষার্থের ফল কখনও বিফলও হয় না। শাস্ত্রজ্ঞান কোন না কোন সময়েও অজ্ঞানতার নিবারণ করে।

বৎস, কাহাকেও পাপকার্য করিতে দেখিলে বিস্মিত বা ক্রুদ্ধ হইও না। পাপীরা করুণার। অজ্ঞান মূর্খেরা ত পাপ করিবেই; কিন্তু পণ্ডিতেরাও যে পাপ করেন, তাহাতেও বিস্ময়ের বিষয় নাই। অর্জুন স্বয়ং সারথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “হে কৃষ্ণ! পুরুষ পাপাচরণে ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে বল-

পূর্বক পাপে আসক্ত করায় ৭” অজ্ঞানবাক্যের প্রত্যুত্তরে
ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপু বিদ্যোন্মিহ বৈরিণম্ ॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ ।

যথোল্বেনারূতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥”

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কোন্তেষু দুষ্পরেণানলেন চ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্মাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈর্বিমোহয়তেষাং জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনাম্ ॥

তস্মাদ্ভূমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভবতর্ষভ ।

পাপানং প্রজহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যান্নান্নান্নান্না ।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুঃসাদম্ ॥”

অর্থাৎ “রজোগুণসমুদ্ভূত কাম এবং ক্রোধই পুরুষকে ।

(জীবাত্মাকে) পাপে আসক্ত করে । এই কাম-ক্রোধ

অতীব দুষ্পূরণীয় এবং অতীব উগ্র । ইহারাই মনুষ্যের

ঘোর শত্রু । যেমন ধূম অগ্নিকে, ধূলি বা মল দর্পণকে

এবং জরায়ুচর্ম্ম গর্ভকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ রজঃসমুদ্ভূত

কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে । চক্ষুঃগাদি বহিরিন্দ্রিয়

এবং মন ও বুদ্ধিরূপ অন্তরিন্দ্রিয় কামের অধিষ্ঠান ভূমি ।

কাম সেই ইন্দ্রিয়গণ দ্বারাই জ্ঞানকে আবৃত রাখিয়া দেহাভিমানী জীবকে মোহাভিভূত করে।

অতএব হে অর্জুন, তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব পাপের, হতরাং সর্বদুঃখের হেতুস্বরূপ এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের (আত্মানুভূতির) বিনাশকারী কামকে বিনষ্ট কর।

স্থলদেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ ; ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন ও মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি অপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা। হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, তুমি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে বিদিত হইয়া সঙ্কল্পাত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা মনের স্বৈর্য্যসাধন করতঃ সেই কামরূপ হুজ্জয় শত্রুর বিনাশ কর।”

রজোরূপ চিত্তমল দূরীকরণে যত্ববান্ না হইলেই জ্ঞানীরও জ্ঞান কাম দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্যই শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন জ্ঞানীদিগকেও পাপে আসক্ত দেখা যায়।

অতএব জ্ঞান লাভ করিয়াও তপঃসাধন দ্বারা—অর্থাৎ শৌচ, মিতাহার ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি পঞ্চাচার দ্বারা চিত্তমল দূর করা কর্তব্য। সম্বৎসরের বুদ্ধি করিতে না পারিলে রাজসিক চাঞ্চল্য এবং তামসিক মূঢ়তা নিশ্চয়ই পাপে আসক্তি জন্মাইবে।

প্র। ভগবন, জীবিত মনুষ্য কি কখনও হুঃখঃখের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে ?

উ। পারে। সর্বদাই দেখা যায়, মানুষ যখন রোগশোক-

ভয়াদিবশতঃ বা মানক দ্রব্যের শক্তি বশতঃ মুচ্ছিত হয়, তখন সজীব থাকিলেও সুখদুঃখ বোধ করিতে পারে না। অস্ত্রচিকিৎসকেরা কোন রোগীর কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করা আবশ্যক মনে করিলে, তাহাকে মেস্মেরিজম্ বা ক্লোরোফরম্ দ্বারা অগ্রে মুচ্ছিত করিয়া পরে অস্ত্রপ্রয়োগ করেন। সেই মুচ্ছিত অবস্থাতে রোগী সজীব থাকিলেও কিছুমাত্র দুঃখ অনুভব করিতে পারে না।

কিন্তু এই মুচ্ছা স্বাভাবিক বা কৃত্রিম রোগবিশেষ। এই অবস্থায় বুদ্ধি সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া পড়ে। তমোগুণের আধিক্যই এই মুচ্ছা হয়। সুতরাং এই তামসিক মুচ্ছা মুক্তিপ্রদ নহে।

যখন মনে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, তখন যোগসাধন দ্বারা সহজেই তাহাকে একাগ্র করা যায়। মনের সেই একাগ্র অবস্থাকে সমাধি বলে। সেই সমাধি সময়েও মানুষ সুখদুঃখের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সমাধি যথার্থ মুক্তি বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

প্র. তবে কি যোগীরা শারীরিক ব্যাধিজন্ত অথবা শারীরিক কোন আঘাত-জন্ত বেদনা অনুভব করেন না ?

উ। রক্তমাংসময় সজীব দেহ পীড়িত বা আহত হইলেই সকলেই ক্রেশ অনুভব করে। কিন্তু যোগীরা ইচ্ছামাত্রেই সেই মনকে ক্রেশ-ভাবনা হইতে অন্য কোন সুখদ-ভাবনায় অথবা সুখদুঃখের অতীত নির্বিকল্প কোন অবস্থায় নীত করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রেশমুক্ত হইতে পারেন। ফলতঃ যাহারা প্রত্যাহার অভ্যাস করিয়া মনের উপর

আধিপত্য লাভ করিয়াছেন—মনকে যাঁহারা স্বৈচ্ছানুসারে নিয়োজিত করিতে পারেন, তাঁহারাই সুখদুঃখের অতীত ।

সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারাও এ কথা বুঝিতে পার ; যাহারা পাশা বা দাবা খেলিতে অত্যন্ত ভালবাসে, তাহারাও সেই পাশা বা দাবা খেলিবার সময় একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্যাধি-যন্ত্রণা বা শোকযন্ত্রণা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও নিবারণ করিতে পারে । কিন্তু এই ক্রীড়াজন্য 'মনোযোগ যতই প্রগাঢ় হউক, তথাপি তাহা তামাসিক ও ক্ষণিকমাত্র ।

মন সাদ্বিকভাবাপন্ন হইলে তাহাকে যদি একাগ্র করা যায়, তবে সেই একাগ্রতা বহুকাল স্থির রাখা যাইতে পারে । অতএব সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিরাই সহজে জীবনমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । তাঁহারা দৈহিক বা মানসিক কোন প্রকার দুঃখেই অভিভূত হন না । ইচ্ছামাত্রেই তাঁহারা দুঃখকে দূর করিতে পারেন ।

পৌরাণিক প্রহ্লাদের নির্ঘাতনের উদাহরণ আর কি দিব, অল্পদিনের কথা বলিতেছি, কোন দুর্দান্ত নবাব সাধু হরিদাসকে বাইশ বাজারে অবিরত বেত্রাহত করিয়াও কিছুমাত্র ক্রিষ্ট করিতে পারে নাই । এই সাধু হরিদাসের মত কত শত মহাত্মা এই সংসারে অক্ষুণ্ণচিত্তে অশেষ নির্ঘাতন সহ করিয়াছেন ও করিতেছেন ।

অতএব মনের সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত করিতে 'পারিলেই যাবতীয় দুঃখ হইতে সহজেই মুক্তিলাভ করিতে

পাৱা যায়, এবং পশ্চাৎ দ্বারাই সেই সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, ইহা স্মরণ রাখিও ।

যাঁহারা শৌচ, মিতাহার ও ব্রহ্মচর্যা-পরায়ণ, তাঁহারা শারীরিক প্রায় কোন প্রকার ব্যাধি দ্বারাই আক্রান্ত হন না ; তবে যদি কখনও আকস্মিক কোন প্রাকৃতিক বা দৈব ঘটনা দ্বারা তাঁহাদের শরীর আহত বা পীড়িত হয়, তাহা হইলেও তাঁহারা স্থায়ী মাদ্বিক মনকে একাগ্র করিয়া অবলীলাক্রমে সেই ক্রেশ দূরীভূত করিতে পারেন ।

আয়ুর্বেদে যে বিস্তর ব্যাধির উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশ ব্যাধিরই নিদান লোভ এবং কাম । স্তত্রাং লোভী ও কামুক ইতরসাধারণে যে সকল রোগে পীড়িত হয়, মিতাহারী ব্রহ্মচারীর পক্ষে সেই সকল রোগভোগের সম্ভাবনাই নাই । রোগযন্ত্রণাই শাস্ত্রে নরকযন্ত্রণা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; পাপীরাই সেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে । সত্ত্বগুণসম্পন্ন পুণ্যবান্ ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরূপ আনন্দনয় স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন । তথাপি তাঁহারা স্থায় শরীরকে হেয় বলিয়াই জানেন ; শরীরের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি নাই ; আর সহানুভূতি নাই বলিয়াই আকস্মিক প্রাকৃতিক কোন কারণে শরীর ক্লিষ্ট হইলেও তাঁহারা ক্রেশবোধ করেন না । তজ্জন্যই তাঁহারা শীত, বাত্ত, বর্ষা, আতপ সমভাবে সহ্য করিতে পারেন । ফলতঃ দেহের প্রতি যাহাদের অত্যন্ত মমতা আছে, তাহাদেরই পক্ষে দৈহিক ক্রেশ অসহ্য হইয়া থাকে । কিন্তু যাহাদের শরীরের প্রতি মমতা নাই,

তাহারা আবশ্যক বোধ করিলে স্বীয় শরীরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াও ক্লেশ অনুভব করেন না। এই জন্মই পূর্বকালে পতিব্রতা সতীরা স্বামীর চিতায় স্বদেহ ভস্মীভূত করিতেন। সেই সদ্গুণপ্রধান সতীরা প্রাণময় কোষ হইতে অন্নময় কোষকে (স্থূলদেহকে) পৃথক্ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং প্রাণতুল্য পতির বিয়োগে তাঁহারা স্ব স্ব প্রাণকেও সেই অন্নময় কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া অনুভবও করিতেন। সুতরাং বিচ্ছিন্ন অঙ্গ অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যেমন কেহই দাহজন্ম ক্লেশ অনুভব করে না, তদ্রূপ তাঁহারাও প্রাণ-বিচ্ছিন্ন মৃতবৎ শরীর দগ্ধ করিয়া ক্লেশানুভব করিতেন না।

ফলতঃ দেহের প্রতি যখন মমতা না থাকে, তখন দৈহিক ক্লেশ অনুভূত হয় না। যখন ঘোরতর পাপীরা নরকযন্ত্রণা অসহ্য বোধ করে, তখন তাহারাও স্বীয় দেহের প্রতি মমতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকে। অত্যন্ত ক্রোধ বা অত্যন্ত শোক উপস্থিত হইয়া যখন অন্তঃকরণ অভিভূত হয়, তখনও লোকে দৈহিক ক্লেশ অনুভব করিতে পারে না।

এই সকল পর্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সংসার-বিরাগী দেহের প্রতি মমতাহীন সদ্গুণপ্রধান বোগীরা শরীরের ক্ষতিবৃদ্ধির জন্ম কিছুমাত্র ক্লিষ্ট বা হৃষ্ট হন না। অধিক আর কি বলিব, যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহারা সূক্ষ্মদেহে পরকায় প্রবেশ

করিতেও পারেন ; তাঁহারা স্থূলশরীরের আধিব্যাধি জন্ম কখনই দুঃখবোধ করেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অভ্যাস বা সাধনসম্বন্ধে।

২০ প্র। গুরুদেব, সাধনাব্যতীত মনোরথ সিদ্ধ হয় না ; কিন্তু সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে কিরূপে ?

উ। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা জন্মিলেই সাধনার প্রতিও শ্রদ্ধা জন্মে। শিশু কাতর হইলেই জনকজননী তাহার ক্ষুধার শান্তি করিয়া থাকেন, সেই জন্ম শিশু পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করে, অর্থাৎ তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস করে।

চিকিৎসক রোগীর রোগযন্ত্রণা তিরোহিত করেন, সেই জন্মই রোগী চিকিৎসকের বাক্যে শ্রদ্ধা করে, অর্থাৎ তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করে।

এইরূপে দেখা যায়, যে কোন ব্যক্তি আমাদের দুঃখ দূর করেন, তিনিই আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ হন, অর্থাৎ তাঁহার কথাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকি।

অতএব শ্রদ্ধা বা ভক্তিয়ুক্ত বিশ্বাস আমাদের সহজ-সম্পত্তি ; সুতরাং শ্রদ্ধা লাভ করিবার জন্ম কিছুমাত্র আয়াস গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না ; স্বীয় দুঃখ অনুভব করিলেই আমরা সহজাত সংস্কারবশে শ্রদ্ধা-স্পদের অন্বেষণ করিয়া থাকি, অর্থাৎ কে আমাদের দুঃখ দূর করিতে পারিবে, তাঁহারই অনুসন্ধান করি। অতএব

বুঝিয়া দেখ, দুঃখই শ্রদ্ধার জনক । এ জগতে দুঃখ না থাকিলে শ্রদ্ধাও থাকিতে পারিত না । কিন্তু এই দুঃখ-ময় সংসারে দুঃখের অভাব নাই ; সুতরাং এখানে শ্রদ্ধারও অভাব নাই ।

কিন্তু দুঃখ যেমন শ্রদ্ধার জনক, তেমনই দুঃখই আবার শ্রদ্ধার বিনাশক ; যাহার নিকট আমি দুঃখের উপশান্তির আশায় গমন করিলাম, সে যদি আমার দুঃখের শান্তি করিতে না পারে, তবে তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মে না । পুনঃ, সেই ব্যক্তি যদি আমার দুঃখের শান্তি না করিয়া বৃদ্ধি করে, তবে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধারই উদয় হয় । এইরূপেই শ্রদ্ধার বিনাশ ও অশ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে ।

অতএব দুঃখ দূর করিবার জন্য স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া, যত্রতত্র ধাবিত হওয়া কর্তব্য নহে । যাহার দুঃখনিবারণের শক্তি নাই, যে স্বয়ং সহস্র দুঃখে অভিভূত তাহার কাছে দুঃখনিবারণের আশায় ধাবিত হইলে "দুঃখ দূর হয় না" ; সুতরাং শ্রদ্ধারও উদয় হয় না । ফলতঃ যে ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর হইয়া মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত তাহার কাছে তুমি ক্ষুধাশান্তির জন্য প্রার্থনা করিলে, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হওয়া সম্ভাবিত নহে ।

অনেকেই দুঃখশান্তির জন্য স্ব্থের অন্বেষণ করে ; তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিষয় উপভোগ করাকেই স্ব্থ মনে করে । অর্থাৎ তাহার হৃন্দের দৃশ্য, স্পর্শিত স্বর, সঙ্গন্ধ, প্রিয় খাদ্য এবং

স্বথদ স্পর্শ দ্বারা জীবন স্রুথে অতিবাহিত করিতে অভিলাষ করে ; এবং এই অভিলাষ পূরণের জন্য প্রাণপণ যত্নও করিয়া থাকে । সেই যত্নের মধ্যে তাহার কত যে ক্লেশ ভোগ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই । পুনঃ, তাহাট্টের যত্ন সফল হইলেও অর্থাৎ তাহার ইন্দ্রিয়ভোগ্য সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইলেও পরিণামে আশানুরূপ স্বথ বা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না । কেননা বিষয়ভোগ করিতে করিতে বিষয়লালসা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয়, অথচ অল্পদিন-স্থায়ি যৌবন গত হইলেই ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ভোগে অসমর্থ হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ যৌবন গত হইলেই দর্শন-শ্রবণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ক্ষীণ ও শিথিল হইয়া অভিলষিত স্বথ বা তৃপ্তি দান করিতে অসমর্থ হয় ; তখন প্রকৃতিবশতঃই মনে ঘোরতর নৈরাশ্য ও বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বার্কিক্যে অশেষ কষ্টভোগ হইয়া থাকে । যৌবনের স্রুথের স্মৃতি বার্কিক্যের সেই কষ্ট—সেই হতাশ জীবনের বিষাদ কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারে না । কেননা, লোকে যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ভোগ করে, তখন কেবল দুঃখ-ময় জীবনের দুঃখ কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃত হয় মাত্র ; স্রুথের স্মৃতি মনে অঙ্কিত হয় না । সেই জন্য লোকে দুঃখের কথা যত স্মরণ রাখিয়া থাকে, স্রুথের কথা তত স্মরণ রাখিতে পারে না ।

অতএব বিষয়ভোগে দুঃখ-নিবৃত্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র । কলতঃ বিষয়ভোগ-লালসা পরিণামে দুঃখের বৃদ্ধিই করিয়া থাকে ; যেহেতু ভূমি-যদি কিছুকাল স্বথভোগ

করিয়া শেষে দুঃখভোগ কর, তবে সেই দুঃখ তোমার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইবে। এই জন্যই সচরাচর লোকে বুদ্ধাবস্থায় মৃত্যুকামনা করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে মৃত্যু হইলেই দুঃখ দূর হইবে। কিন্তু মোহাঙ্ক-গণ বুঝিতে পারে না যে, মৃত্যু হইলেও দুঃখের অবসান হইবে না ; দুঃখ দূর করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন না করিলে দুঃখ কখনই দূর হইবে না।

সেই চিরদুঃখ-নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট পন্থা প্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক শ্রদ্ধার আবশ্যক। পিতামাতা আমাদের নিরুপায় শৈশবে প্রতিপালন করিয়া আমাদের সামান্য দুঃখ দূর করাতেই আমরা তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধা করি। চিকিৎসক সামান্য রোগবন্ত্রণা হইতে আমাদিগকে মুক্ত করেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় মান্য করি। কিন্তু কি পিতামাতা, কি চিকিৎসক কেহই আমাদের অনন্ত দুঃখ-প্রবাহ নিবারণ করিতে পারেন না।

কর্মাশয় বা বাসনার নিবৃত্তিসাধনই সেই চিরদুঃখ-নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু বাজ্রাকল্পতরু বিশ্বপতি পরমাত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতি ব্যতীত সেই বাসনার নিবৃত্তি-সাধন অসাধ্য।

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্লীয়ন্তে চান্দ্র কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥”

এই বেদান্তবাক্যই উল্লিখিত বাক্যের প্রমাণ।

কিন্তু পরমাত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতি করিবে কে? জড় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয় অথবা জড় অন্তঃ-

করণ সেই অনুভূতি বিষয়ে অসমর্থ । তবে আর কে
সেই অনুভূতি করিবে? বিশুদ্ধ-সত্ত্ব অন্তঃকরণে বা বুদ্ধিতে
প্রতিফলিত সেই বিশাল বিরাট পরমাত্মারই অণুমাত্র
জ্যোতিঃ সেই অনুভূতি বিষয়ে সমর্থ । এই জন্যই বেদান্ত
বলিয়াছেন,—

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমৈবৈব রুণুতে তেন লভ্যঃ

স্তনৈশ্চৈব আত্মা রুণুতে তনুং স্বাম্ ।

না বিরতো দুশ্চরিতাম্মাশান্তো না সমাহিতঃ ।

নাশান্তম্মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাণুয়াৎ ॥”

অতএব সর্বদুঃখ নিবৃত্তির জন্য অগ্রে অন্তঃকরণ পবিত্র
করা আবশ্যক ; অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা পবিত্র
হইলেই তাহাতে আত্মানুভূতি জন্মে । সেই আত্মানুভূতি
দ্বারাই পরমাত্মার অনুভূতিও জন্মে । সেই পরমাত্মার
অনুভূতির নামই দিব্যজ্ঞান ; সেই জ্ঞান জন্মিলেই সর্ব
সংশয় ছিন্ন হয় এবং সকল বাসনার লয় হয় । তাহা
হইলেই এই সংসার-নরকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয়
না ; স্ততরাং দুঃখপ্রবাহেরও নিবৃত্তি হয় ।

বেদবেদান্তাদি আৰ্য্যশাস্ত্রে ঐ সকল কথার প্রমাণ
আছে । এবং অদ্যাপি এই পুণ্যভূমিতে সর্বদুঃখ-বিমুক্ত
বা জীবন্মুক্ত পুরুষেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই । অধুনা
পৃথিবীর নানাস্থানে সাংসারিক নানাবিষয়ের আবিষ্কার ও
উন্নতি হইতেছে, কিন্তু সেই সকল আবিষ্কার বা উন্নতি

মনুষ্যের সর্বদুঃখ নিবারণ করিতে কস্মিন্ কালেও পারিবে না। তজ্জন্যই সুবিবেচক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এখন বেদ-বেদান্তাদি আৰ্য্যশাস্ত্রের নামে মন্তক অবনত করিয়া থাকেন। ফলতঃ আৰ্য্য ঋষিগণ চিরদিনই সমগ্র পৃথিবীতে পূজিত ছিলেন এবং চিরদিনই তদ্রূপ পূজনীয় থাকিবেন। তাঁহাদের বাক্যাবলি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। তাহাতে প্রতারণা বা প্রযত্ননা নাই। তাঁহারা মুক্তির জন্য যে সুপ্রশস্ত পন্থা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই পথের কিছুদূর গমন করিলেই দুঃখনিবৃত্তির স্পষ্ট নিদর্শন সকল অনুভূত হইতে থাকে।

অতএব আৰ্য্য ঋষিগণের বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করিলেই নিশ্চয়ই সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হইবে। নিবৃত্তি হয় কি না তাহা যখন সামান্য পরীক্ষা দ্বারাই জানা যায়, তখন শ্রদ্ধা উপাদানের জন্য আর কি বলিব? ক্ষুধিত ব্যক্তিকে বলিতে পারি, এই খাদ্য আহার কর, করিলেই তোমার ক্ষুধাশান্তি হইবে। ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি বলিব? ফলতঃ যে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়াছে, সেই আর্তি ব্যক্তি আৰ্য্য ঋষিগণের উপদেশ অনুসারে চলিলেই দুঃখমুক্ত হইতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু যে এই সরল সত্যে বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহার পক্ষে আরও দুঃখভোগ করা আবশ্যিক; সুতরাং ইহজন্মে তাহার মুক্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে যে যতই বিমূঢ় বা মোহাক্ষ হউক না কেন, কোন না কোন জন্মে তাহাকে দুঃখমোচনের প্রকৃষ্ট পন্থা অন্বেষণ করিতেই হইবে, এবং

তখন তাহাকে অগত্যা আৰ্য্য ঋষিগণের বাক্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তাহাতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতেই হইবে।

অতএব মহাত্মাদিগের উপদেশ উষরে উপ বীজের ন্যায় কখনই ব্যর্থ হয় না। ঘোর মোহাক্ষেপেও সত্য উপদেশ দিলে, তাহা ইহজন্মে—কিছুদিনের জন্ম ব্যর্থ হইলেও অন্ততঃ কোন এক জন্মেও সেই উপদেশ ফলদায়ক হইবেই হইবে। অতি অল্পকালের জন্মও যদি কোন ছুরাচারের মনের চঞ্চল্যে কোনরূপে নিবারণ করিয়া সেই মনে অমোঘ সত্যস্বরূপ ঋষিবাক্য অঙ্কিত করা যায়, তবে ইহজন্মে কোন সময়ে অথবা পরজন্মেও সেই বাক্যের স্মৃতি স্বতঃই তাহার মনে উদিত হইবে, তখন সে দুঃখের অসহ তাড়নে বিভাঙিত হইয়া সেই গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া তাহার ফল পরীক্ষার জন্ম বহুবান্ হইবে; এবং তাহা হইলেই তাহার নূতন জীবন বা দ্বিজত্ব লাভ লইবে।

অতএব আপাততঃ শ্রদ্ধা করুক বা না করুক, শ্রদ্ধা-স্পন্দ ঋষিগণের বাক্যে নীচমতি শূদ্রকেও শুনাইলে তাহার ফলে সে কোন জন্মে অবশ্যই দ্বিজত্ব লাভ করিতে পারিবে।

২১ প্র। ব্রহ্মন্! আজ আপনার বাক্যে হৃদয়ে আশ্রয় সঞ্চার হইল। ঠকল মনে শ্রদ্ধা অধিকক্ষণ স্থান পায় না বলিয়া নৈরাশ্রে মগ্ন হইতাম, তবে এখন বলুন, শৌচ দ্বারা কি উপকার লব্ধ হয়?

উ। বৎস, সত্যবাদী ঋষিগণ বলিয়াছেন;—

“শৌচাৎ স্বাস্থ্যজুগুপ্সা পঠৈরনঙ্গশ্চ।”

• অর্থাৎ বহিঃশৌচ সাধন করিলে স্বীয় শরীরের প্রতি ও পরসংসর্গের প্রতি ঘৃণা জন্মে ।

শরীর নিয়ত পরিস্কৃত রাখিতে চেষ্টা করিয়াও দেখা যায় যে, ইহা হইতে অবিরত রক্ত নির্গত হইতেছে । এই শরীর রসরক্তমাংসমেদাদি অপবিত্র পদার্থে নির্মিত ; ইহা বিষ্ঠামূত্রাদি অশুচি পদার্থের আধার ; ইহা অসংখ্য কৃমিকোটের আবাস ; শৌচসাধনে এই সকল বিষয়ে সহজেই ঘৃণা জন্মে, এবং এই দেহ যে নিতান্ত জঘন্য ও অনাস্ত্র বস্তু তদ্বিবয়েও প্রতীতি জন্মে ।

আবার স্বীয় দেহের প্রতি ঘৃণা জন্মিলে পরশরীরের প্রতিও ঘৃণা জন্মে ; সুতরাং স্ত্রীসংসর্গাদিজনিত নারকীয় বিষয় সুখের অভিলাষও তিরোহিত হয় ; তাহাতে স্বীয় দেহে বীৰ্য্য সুরক্ষিত হওয়াতে সম্বন্ধের বৃদ্ধি হয় এবং তদ্রূপে উৎপন্ন হয় ।

শৌচসাধন না করিলে অভ্যাসবশতঃ অশুচিপদার্থ ঘৃণা জন্মে না, সুতরাং পশুপক্ষিরও নিরুত্তি হয় না । অভ্যাসবশতঃ মেথরেরা বিষ্ঠার গন্ধকেও দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ করে না । তদ্রূপ অভ্যাসবশতই ইতরসাধারণ জনগণ কামিনীর মুখের রক্ত “অধর-সুধা” বলিয়া পান করে, এবং অতি দুর্গন্ধময় অতি অপবিত্র ক্ষেত্রে আনন্দ অনুভব করে ! ফলতঃ একজন মেথরকে যদি তুমি বল “ওরে হতভাগা ! অতি দুর্গন্ধ শটিত বিষ্ঠার ভার মস্তকে বহন করিতে তোর কি রেশ হয় না ? তুই এই জঘন্য ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন কর ।”

তাহা হইলে সে তোমার কথায় উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবে। তদ্রূপ শৌচাচারবিহীন কোন ব্যক্তিকেও কামিনীসন্তোগস্থের জঘন্যতা বুঝাইতে গেলেও সে তোমার বাক্যে উপেক্ষা ও উপহাস করিবে। সেই জন্তই একজন কবি যেন বিস্মিত হইয়াই লিখিয়াছেন,—

“সমাল্লিষ্যতু্যচৈর্ঘনপিশিতপিণ্ডঃ স্তনধিয়া ।

মুখং লালাক্রিমং পিবতি চুষকং সাসবমিব ।

অমেধ্যক্লেদার্দ্ৰে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো

মহামোহাক্তানাং কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি ? !

অর্থাৎ ঘোর তমসচ্ছন্ন মোহাক্তগণ কামিনীবক্ষঃস্থিত উচ্চ মাংসপিণ্ডকে “স্তন” বলিয়া মোহিত হয় ! মুখের লালাকে অমৃততুল্য বোধ করে ! আর অতি অপবিত্র কুংসিত স্থানে স্পর্শস্থ অশুভব করে ! অতএব মহা-মোহাক্ত পামরগণের পক্ষে এ সংসারের সকলই মনো-হর !”

কিন্তু এই মোহাক্ততা কদম্ব্যাসুরই কল। শৌচ-সাধনদ্বারা শৌচাশৌচ বিষয়ে অনুভূতি না জন্মিলে এইরূপ মোহাক্ততা দূরীভূত হয় না। এই জন্তই শৌচসাধন আবশ্যক।

“অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে

স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতাস্তরে

কলেবরে মূত্রপূরীষ-ভাবিতে

রমন্তি মৃঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ।”

অর্থাৎ অত্যন্ত অপবিত্র, কৃমিজালসঙ্কুল, স্ফটাবৎ এই

দুর্গন্ধি, মূত্রপুৰীষপূর্ণ এই দেহে মুখেরাই রমণ করে, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরূ তাহাতে বিরতই হইয়া থাকেন ।” এখানে “পণ্ডিত” শব্দে শৌচাচারসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ অনুভূতিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিকেই বুঝিতে হইবে ।

শৌচসাধন ব্যতীত মহাপণ্ডিতেরাও শরীরের জঘন্যতা অনুভব করিতে সমর্থ হন না । ফলতঃ স্মরণ রাখিও “জানা” আর “অনুভব করা” একই কথা নহে । “জানা” অধ্যয়নের ফল ; কিন্তু “অনুভব করা” সাধনার ফল ।

অতএব বহিঃশৌচের আবশ্যকতা বা উপকার হৃদয়ঙ্গম কর । এক্ষণে অন্তঃশৌচের উপকারিতা বলিতেছি শুন ;—পরমর্ষি মহাত্মারা বলিয়াছেন

“সদ্বশুদ্ধিসৌমনস্তু একাগ্রতোদ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ।”

অর্থাৎ অন্তঃশৌচ সাধন করিলে যথাক্রমে সদ্বশুদ্ধি, সৌমনস্তু, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শনযোগ্যতা জন্মে ।

অন্তঃশৌচ দ্বারা প্রথমে অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণে অতি বিশুদ্ধ বা পবিত্র হয় ; অন্তঃকরণের সেই পবিত্রতা মনকে প্রফুল্ল বা আনন্দিত করে, মন সর্বদাই তাহাতে পারিতৃপ্ত থাকে, যেন সংসারে সকল অভাবই পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া তখন সেই মনে পরম তৃপ্তি বা শান্তি অনুভূত হইতে থাকে ; সেই শান্তি বা তৃপ্তিই মনের একাগ্রতা উৎপন্ন করে, অর্থাৎ মন সত্ত্বগুণের আধিক্য-হেতু রজঃসত্ত্ব চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া স্থিতির হও-
...য়াতেই সহজে একাগ্রতা বা সমাধিযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত

হয় ; একাগ্রতা বা সমাধি জন্মিলেই সমস্ত ইন্দ্রিয় কৰ্ম-
বৃত্ত হয় ; অর্থাৎ একাগ্রতা দ্বারা চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে
সহজেই স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহত বা প্রতিনিবৃত্ত
করা যায় । ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইলেই ক্রমশঃ একাগ্রতা
বদ্ধিত হয় ; তখন সেই বিশুদ্ধ ও স্থির অন্তঃকরণে আত্ম-
জ্যোতিঃ বা নিবিড় আত্মানন্দ সহজেই অনুভূত হয় ।

অতএব বুঝিয়া দেখ, অন্তঃশৌচই সর্বদুঃখবিমুক্তির
পথে নীত করে । ফলতঃ অন্তঃশৌচের মহিমা বা প্রভাব
সম্যক্ ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য । অন্তঃশৌচই যোগসাধনের ও
আত্মানুভূতির প্রকৃষ্ট উপায় । অধিক কি বলিব, অন্তঃ-
শৌচ ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই আত্মানুভূতি জন্মিতে
পারে না ; অন্তঃশৌচ ব্যতীত আন্তরিক দুঃখের নিবৃত্তি
ও নিবিড় আনন্দের অনুভূতি হয় না । অন্তঃশৌচ ব্যতীত
অন্তঃকরণ দিব্যজ্ঞানের উপযোগী একাগ্রতা বা সমাধি
লাভ করিতে পারে না ।

২২ প্র। দেব, বুঝিয়াছি একাগ্রতা বা সমাধি দ্বারা অলৌকিক শক্তি লাভ
করা যায় । ইহার হেতু কি ?

উ। আত্মসী পাতরে ইতঃস্ততোবিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত
হইলে যেমন অগ্নিস্বরূপ হইয়া থাকে, তেমনই রজো-
বিক্ষিপ্ত মন যদি সত্ত্বগুণপ্রভাবে একাগ্র বা সমাহিত হয়,
তবে সেই মনে অলৌকিক শক্তি জন্মে । ইহা যোগি-
ঋষিগণের পরীক্ষাসিদ্ধ সত্য ।

২৩ প্র। ভগবন্ ! অন্তঃশৌচসাধনের অশেষ ফলের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি,
কিন্তু পঞ্চাচারবিধি বলিবার সময় বলিয়াছেন, “জপং এবং ধ্যানম্ভারাই

“অন্তঃশৌচ সমাহিত হইবে ; তৎকাল অস্ত্রাশ্র বিধি বাচ্যমান্য ।” এতদ্বারা বুঝিয়াছি, অন্তঃশৌচ সাধনের অস্ত্রাশ্র বিধিও আছে ; বাহ্য হইলেও সৌন্দর্য ও নিতে ইচ্ছা করি ; কৃপা করিয়া বলুন ।

উ । আহিংসা, সত্য, অশ্বৈয় প্রভৃতি যমনিয়ম সাধনের সমস্ত ব্যবস্থাই অন্তঃশৌচ সাধনের জন্তই বিহিত হইয়াছে, অথবা অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের সমস্ত ব্যবস্থাই অন্তঃশৌচের জন্তই বিহিত হইয়াছে । সেই অষ্টাঙ্গ যোগসাধন অতীব বিস্তৃত বা বাহ্য । যোগশাস্ত্রও অসংখ্য । সমগ্র নীতিশাস্ত্রের ও সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থাও এই অন্তঃশৌচ-সাধনের উদ্দেশ্যই লিখিত । সমস্ত বেদ, পুরাণ, তন্ত্র অন্তঃশৌচ-সাধনের জন্তই প্রচারিত । ফলতঃ যাবতীয় সংস্কারের ও সাধুচিন্তার ব্যবস্থাই অন্তঃশৌচের জন্তই বিহিত হইয়াছে ।

কিন্তু একমাত্র ধ্যানসহকৃত জপ দ্বারাই সেই নিখিল সংস্কারের উদ্দেশ্য অর্থাৎ অন্তঃশৌচ সমাহিত হইয়া থাকে । দুষ্কার্য অপেক্ষা সাংসারিক সংস্কার্য শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু সাংসারিক সংস্কার্য অপেক্ষাও পারমার্থিক কার্য শ্রেষ্ঠ । সেই জন্তই ধ্যানসহকৃত মন্ত্রজপ সর্ববিধ সংস্কার্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । ধ্যানসহকৃত মন্ত্রজপের নামই মন্ত্রযোগ । এই মন্ত্রযোগ অপেক্ষা সহজসাধ্য অথচ উৎকৃষ্ট যোগ আর নাই । এই মন্ত্রযোগ নিরাম পারমার্থিক কার্য । ইহা অহৈতুকী ভক্তিমূলক । মন্ত্রযোগীর পক্ষে সাংসারিক দুষ্কার্যের সম্ভাবনা নাই । সাংসারিক কোনও সংস্কার্যই ইহা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ নহে ।

২৪ প্রঃ পারমার্থিক কার্য দ্বারা এতকি উপকার হয় ?

উ। ঐহিক উপকারও পারমার্থিক কার্যের আনুমানিক ফল। অর্থাৎ পারমার্থিক মন্ত্রযোগ ঐহিক সমস্ত অভিলাষও পূর্ণ করিয়া থাকে।

২৫ প্র। হোমের উপকারিতা কি?

উ। হোম শোচসাধনের উৎকৃষ্ট সহকারী। হোম দ্বারা হোমগৃহের বায়ু পরিশোধিত হয়; এবং সেই গৃহেই হইতে কুপ্রবৃত্তি-প্রণোদক পিশাচাদির তিরোভাব ও সুপ্রবৃত্তি-প্রণোদক দেবগণের আবির্ভাব হয়।

কোন গৃহে কেবল অগ্নি জ্বালিলেই দূষিত বায়ুর বিধাত্ত অণুসমূহ বিমুক্ত হয়; পুনঃ সেই অগ্নিতে দ্বিতীকৃত বিষপত্র দগ্ধ করিলে বায়ু অতীব স্বাস্থ্যজনক ও মনের সত্ত্ববর্দ্ধক হয়। ফলতঃ সেই বায়ু সত্ত্বপ্রধান হয় বলিয়াই সেখানে সাত্ত্বিক দেবগণের আবির্ভাব এবং তামসিক ও রাজসিক দ্বাক্ষস-পিশাচাদির তিরোভাব হয়। সুতরাং সেই গৃহে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণ সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হয়; তখন সেই অন্তঃকরণ যাবতীয় কুচিন্তা হইতে মুক্ত হয় এবং উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হয়।

২৬ প্র। অদৃষ্ট পিশাচাদি আমাদের মনে কিরূপে কুপ্রবৃত্তি প্রদান করে?

উ। সংসারে সর্বদাই দেখিতে পাইবে যে, যে যেমন লোক তাহার তরুণ সংসর্গ জুটিয়া থাকে। যে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ প্রণয় দেখিলে, তাহাদের একজনের চরিত্র জানিলে পারিলেই অপরের চরিত্রেও জানা হয়। ইহা সুলদৃষ্টির বিষয়। কিন্তু সুলদৃষ্টির বহির্ভূত অথচ অন্তঃদৃষ্টির বিষয়ীভূত ব্যাপারও ঠিক এইরূপই জানিবে।

অন্তঃকরণ যেরূপ ভাবাপন্ন থাকিবে, ঠিক সেইরূপ ভাবাপন্ন বিদেহ দেবযোনি বা শ্রেতায়ারাও সেই অন্তঃকরণ পরিবৃত্ত করিয়া থাকে। এই জন্তই জগতে “যাদৃশী ভাবনা যিস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী” এই পরীক্ষাসিদ্ধ বাক্যের প্রচার হইয়াছে।

একাগ্রচিত্তে কোন দুষ্কার্যের চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে, সেই দুষ্কার্যসাধনের সহকারী একজন ছুরাচার তোমার নিকট নীত্বই উপস্থিত হইবে।

আবার একাগ্রচিত্তে কোন সৎকার্যের চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে যে, সেই সৎকার্যসাধনের সহকারী কোন সজ্জন তোমার নিকট নীত্বই উপস্থিত হইবেন।

এই সকল ব্যাপার কাকতালীয় ঘটনা নহে ; ইহাদের অভ্যন্তরে কোন গুঢ় রহস্য আছে ; সেই রহস্য যোগী-দিগের অনুভূতির বিষয়।

ফলতঃ এই স্থূলপ্রত্যক্ষ জগতে স্থূলদেহধারী সৎ বা অসৎ মনুষ্যগণ যেরূপ চেষ্টায় বিভ্রত রহিয়াছে, অদৃশ্য জগতেও দেবাত্মা বা পিশুচাদিও ঠিক তদনুরূপই চেষ্টায় বিভ্রত রহিয়াছে। সেই সূক্ষ্মশরীরধারীদের ইচ্ছাশক্তি অতীব প্রবল। স্থূলদেহধারীর শারীরিক শক্তি দ্বারা যাহা সাধন করে, বিদেহগণ ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই তাহা সাধন করিতে পারে। তাহারা স্থূলদেহধারী নরগণের অন্তঃকরণে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিতে পারে এবং অন্তঃকরণকে স্বচ্ছাক্রমে পরিচালিত করিতেও পারে।

কিন্তু সাধ্বিক অন্তঃকরণে রাজসিক বা তামসিক

শ্রেতেরা তিষ্ঠিতে পারে না। ফলতঃ কি দেহী কি বিদেহী সকলেই সমপ্রকৃতির অন্বেষণ করে এবং সকলেই সমপ্রকৃতির সাহায্য করে। • চোরের সঙ্গেই চোর থাকিতে ভালবাসে এবং সাধুর সঙ্গেই সাধু থাকিতে ভালবাসে।

অদৃশ্য জগতের অনেক গুঢ়-রহস্য আছে ; সে সকল রহস্য ব্যক্ত করিলে সংসারে অনেক বিপর্যয় ভাষণকাণ্ড উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া যোগীরা তাহা প্রকাশ করেন না। বাহা হউক সামান্য একটা রহস্যের কথা ধলি, ইহা স্মরণ রাখিও। কিন্তু সাধনা দ্বারাই ইহার প্রমাণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

অধুনা বৈদ্যুতিক-যন্ত্রের সাহায্যে শব্দতরঙ্গকেও লোকে আয়ত্ত করিয়াছে ; কিন্তু জানিও, শব্দতরঙ্গের অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর চিন্তাতরঙ্গও পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অবিরত প্রবাহিত হইতেছে। সেই চিন্তাতরঙ্গ আয়ত্ত করিবার যন্ত্র অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই ; কিন্তু যোগীদিগের সমাহিত চিত্ত সেই চিন্তাতরঙ্গ অবলীলাক্রমে আয়ত্ত করিতে পারে। এই জগৎ সেই চিন্তাতরঙ্গে পরিব্যাপ্ত। তুমি যে কোন চিন্তা করিবে, সেই চিন্তাতরঙ্গ তোমার সমপ্রকৃতিক সহস্র সহস্র অন্তঃকরণকে আহত করিয়া ছুটিবে। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তঃকরণ নিয়তই চঞ্চল হইতেছে জানিবে। এই চিন্তা-প্রবাহ স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহধারী সকলেরই সমান। এই চিন্তাতরঙ্গের আঘাত অন্তঃকরণে

অনুভব করিয়াই সমাহিত-চিন্তা যোগীরা বিদেহ প্রেত-
গণের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিয়া থাকেন।

একজন প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় লেখক তাঁহার পুস্তকে লিখি-
য়াছেন,—“পাপরূপ পিশাচ কখন কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র
অবলম্বন করিয়া যে মনোমন্দিরে প্রবেশ করিবে, তাহা
কে বলিতে পারে?” ইহা প্রকৃত কথা। সামান্য
লোকেরা পাপপ্রবৃত্তির হেতু অবধারণ করিতেও সমর্থ
নহে। ফলতঃ পাপ যে কিরূপে মনে প্রবেশ করে, তাহা
অসমাহিত ব্যক্তিদের বুদ্ধির অগম্য।

রাজসিক ও তামসিক চিন্তাই পিশাচগণের প্রিয়
স্থান। রাজসিক ও তামসিক চিন্তাপ্রবাহরূপ দুর্লক্ষ্য
সূত্র তদ্রূপ চিন্তাসমূহকে যেন একসূত্রে গ্রথিত করিয়া
থাকে ; কিন্তু সেই প্রবাহরূপ সূত্র সাদৃতিক চিন্তে আঘাত
করিবামাত্রই প্রতিহত হইয়া যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় ;
সুতরাং সাদৃতিক অন্তঃকরণে রাজসিক ও তামসিক
অর্থাৎ পৈশাচিক চিন্তা স্থান প্রাপ্ত হয় না।

কিন্তু সাদৃতিক অন্তঃকরণেও পৈশাচিক চিন্তাতরঙ্গের
আঘাত লাগিয়া থাকে, যেহেতু কোনও অন্তঃকরণ
সম্পূর্ণরূপে রজস্তমঃ বর্জিত হইতে পারে না। অতএব
সেই পৈশাচিক চিন্তাতরঙ্গের আঘাত হইতে অন্তঃরণকে
রক্ষা করিবার জন্য সাদৃতিক চিন্তাতরঙ্গ উত্তীর্ণ করা
আবশ্যক।

২৭ প্র। মৎস্তমাংসাদি খাদ্য সাক্ষাৎসম্বন্ধেই শরীরের বলপুষ্টি সম্পাদক ; ইহা
পরীক্ষাসিদ্ধ সত্য ; অতএব সেই মৎস্তমাংসাদি পরিত্যাগ করিবার

আবশ্যকতা কি? শারীরিক স্বাস্থ্য যখন প্রার্থনীয়, তখন যে খাদ্য দ্বারা সেই স্বাস্থ্য লাভ করা যায়, সেই খাদ্যই ত প্রশস্ত?

উ। খাদ্যমাত্রেই বলপুষ্টিকর। অর্থাৎ ক্ষুধার সময় যাহা কিছু আহার করা যায়, তাহাই শরীরের ক্ষতিপূরণ করে; সুতরাং তাহাই বলদায়ক হইয়া থাকে।

কিন্তু সকল প্রকার খাদ্য সকলের রুচিকর বা প্রীতিকর নহে। রাজসিক প্রকৃতির লোকেরা মৎস্যমাংস ভালবাসে। যেহেতু মৎস্যমাংসই রজোগুণের বর্দ্ধক। আর ঘৃতদুগ্ধ সত্ত্বগুণের বর্দ্ধক বলিয়া সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরা ঘৃতদুগ্ধই ভালবাসেন।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনই দ্রব্যবাচক পদার্থ, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। আহাৰ্য্য দ্রব্যের সারাংশ হইতেই এই সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ উৎপন্ন হয়। যে খাদ্য আহার করিলে মনের বা অন্তঃকরণের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহা নিয়ত সাবধানে পরীক্ষা করিয়াই পূর্বাচার্য্যগণ আহাৰ্য্য দ্রব্যসকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন-ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

মৎস্যমাংস আহার করিলেই শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধিত হয় এবং মনও চঞ্চল হয়; সেই জন্যই মৎস্যমাংস রাজসিক খাদ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

মাদক দ্রব্যাদি দ্বারা শরীর ও মন ক্ষণিক উত্তেজিত হইয়া পরে অবসাদগ্রস্ত হয়, তজ্জন্যই তাহা তামসিক আহাৰ্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

ঘৃতদুগ্ধাদি ভোজ্য দ্বারা শরীর শ্লিষ্ণ ও মন প্রশম্ন হয়, এই জন্যই ইহা সাত্ত্বিক খাদ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

রজোগুণ মনের চাঞ্চল্যজনক বলিয়া কামক্রোধাদি বিবিধ কুপ্রবৃত্তিরও জনক। আর কামক্রোধাদিই বিবিধ পাপের স্ততরাং বিবিধ দুঃখের জনক। অতএব রাজসিক খাদ্য আপাততঃ প্রীতিকর হইলেও তাহার পরিণাম দুঃখজনক। এই জন্যই মৎস্যমাংসাহার পরিত্যাগ করা আবশ্যিক।

শারীরিক স্বাস্থ্য অবশ্য প্রার্থনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেননা শরীর সুস্থ না থাকিলে মনও সুস্থ থাকিতে পারে না। কিন্তু মৎস্যমাংসাদি রাজসিক খাদ্য কখনই যথার্থ স্বাস্থ্যপ্রদ নহে; যেহেতু রাজসিক খাদ্য অন্তঃরংগের চাঞ্চল্য বিধান করিয়া মনকে কাম-ক্রোধাদি কুপ্রবৃত্তির অধীন করিয়া থাকে এবং সেই কুপ্রবৃত্তি হইতেই পাপের উৎপত্তি এবং পাপ হইতেই দুঃখের বা মনঃপীড়ার উৎপত্তি হয়। অতএব এরূপ ক্ষণিক সুখকর কিন্তু পরিণাম-দুঃখদায়ক রাজসিক খাদ্য কখনই প্রশস্ত নহে।

২৮ প্র। যদি মৎস্যমাংসাদি আহার করিয়া নিত্য নিয়মিতরূপে মদ্রযোগ সাধন করা যায়, তাহাতে হানি কি ?

উ। মৎস্যমাংসাদি আহার করিলেই মন রাজসিকভাব ধারণ করিবে; সেই মন তখন সহজেই পৈশাচিক প্রবৃত্তি-নিচয়ের অধীন হইবে; স্ততরাং তখন সেই মনের সৈর্য্য সম্পাদন করিয়া মদ্রযোগ অবলম্বন করা অতীব দুষ্কর বা দুঃসাধ্য হইবে। ফলতঃ, মৎস্যমাংসাদি ভোজনের প্রবৃত্তি দমন করিবার শক্তি বা শ্রদ্ধা যাহার নাই, তাহার

পক্ষে প্রত্যাখ্যাত হইয়া মন্ত্রযোগ সাধন করা নিতান্ত অসম্ভব কথা। যাহারা কৃষিক রসনার ভূমিসাধনে লালায়িত, কৃষিক লোভের মায়া যাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, তাহারা মনের রাজসিক প্রবল চাক্ষু্য দমন করিয়া ধ্যান-পরায়ণ হইয়া মন্ত্রজপ করিবে, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে।

অতএব যাহারা মৎস্যমাংসাহার পরিত্যাগ করিতে না পারিবে, তাহাদের পক্ষে মন্ত্রযোগ সাধনেরও প্রয়োজন নাই; সেই কাপুরুষগণের পক্ষে বিবিধ যন্ত্রণাভোগ করিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হওয়াই নিয়তি।

সাধনার জন্ত পুরুষকারের প্রয়োজন। সাধনার জন্ত দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রয়োজন। দৃঢ় সঙ্কল্পের নামই প্রতিজ্ঞা বা সত্য। যে পুরুষাধম স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে ও দুঃখ পরিহারে দৃঢ়সঙ্কল্পাক্রান্ত না হয়, তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়তির বশে বিবিধ ক্লেশভোগ অনিবার্য।

অতএব যে রসনার কৃষিক প্রীতিসাধনে সুখাভাসের বা আপাত-প্রলোভনের বশীভূত হইয়া মৎস্যমাংসাদি রাজসিক খাদ্য ত্যাগ করিতে অসমর্থ, সে মন্ত্রযোগ-সাধনেরও নিতান্ত অযোগ্য পাত্র।

২৯ প্র। কিন্তু মৎস্যমাংসাদি আহার করাই যাহার চিরাত্ম, তাহার পক্ষে মৎস্যমাংস ত্যাগ করিলেই, শারীরিক ও মানসিক শ্রানির সম্ভাবনা, কেননা অকৃতিকর খাদ্য আহার করিলেই শরীর ক্ষীণ হওয়া সম্ভাবিত। অতএব একপস্থলে সহপার কি?

উ। মনুষ্যেরা শুদ্ধপারী জীব। মনুষ্যমাত্রেরই ভূমিষ্ঠ

হইয়াই প্রথমে স্তূত বা দুগ্ধ আহাৰ কৰিয়া প্ৰাণধাৰণ
কৰে। পৰে বয়োরক্তি সহকাৰে মৎস্যমাংসাদি আহাৰে
অভ্যস্ত হয়। কিন্তু সেই মৎস্যমাংসাহাৰ ত্যাগ কৰিয়া
যদি স্তূতদুগ্ধ ও উদ্ভিজ্জ দ্ৰব্য আহাৰ কৰে, তাহা হই-
লেও মনুষ্যৰ প্ৰাণধাৰণেৰ কোন ব্যাঘাত হয় না।
প্ৰাণধাৰণ কৰিবাৰ জন্তুই আহাৰেৰ প্ৰয়োজন; কিন্তু
স্মৰণ ৰাখিও, আহাৰ কৰিবাৰ জন্তুই প্ৰাণধাৰণেৰ
প্ৰয়োজন নহে। আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন অৰ্থাৎ সাংসা-
ৰিক বিবিধ ক্ৰেশ হইতে মুক্তিলাভ কৰাই জীৱনেৰ
পৰমার্থ বা শ্ৰেষ্ঠ প্ৰয়োজন। সাদ্ৰিক আহাৰ সেই
প্ৰয়োজনসাধনেৰ অনুকূল; কিন্তু ৰাজসিক ও তামসিক
আহাৰ সেই প্ৰয়োজন সাধনেৰ প্ৰতিকূল। অতএব
প্ৰাণপণ যত্নে ৰাজসিক ও তামসিক খাদ্য পৰিত্যাগ
কৰাই কৰ্তব্য।

কলতঃ সংসাৰে যখন সাদ্ৰিক খাদ্যেৰও অভাব নাই,
এবং তন্মধ্যে কুচিকৰ ও প্ৰীতিকৰ খাদ্যেৰও অভাব নাই,
তখন ৰাজসিক খাদ্যেৰ লোভ ত্যাগ কৰাই কৰ্তব্য।
সাদ্ৰিক খাদ্য কখনই শৰীৰকে ক্ষীণ ও দুৰ্বল কৰে না,
অকুচিকৰ হইলেও পৰম হিতকৰ ওষধেৰ ন্যায় তাহা
বলপুষ্টি সাধন কৰিয়া থাকে। অতএব অভ্যাস ত্যাগ
কৰিয়া সাদ্ৰিক খাদ্য আহাৰ কৰিলেই যে শৰীৰ ক্ষীণ
ও দুৰ্বল হইবে, ইহা কুসংস্কাৰ-মূলক ভ্ৰান্তিমাত্ৰ
জানিবে।

মৎস্যমাংসাহাৰে যদি অত্যন্ত কুচি থাকে, তবে যোগ-

সাধন প্রথমভাগে “অপরিগ্রহ” সংক্ষেপে বর্ণনা লিখিত হইয়াছে এবং যোগসাধন দ্বিতীয়ভাগে “কুভোজন” সংক্ষেপে সকল কথা বলা হইয়াছে, সেইগুলি সম্যক আলোচনা করিলেই মৎস্যমাংস ভোজনের প্রযুক্তি অন্তর্হিত হইবে; মৎস্যমাংসের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাই জন্মিবে। তখন মৎস্যমাংসের গন্ধও অসহ্য হইয়া পড়িবে। অতএব মৎস্যমাংস পরিত্যাগের পক্ষে ইহাই সচুপায়।

৩০ প্র। শুনিয়াছি পরমহংসগণ খাদ্যাখাদ্য বিচার করেন না। মৎস্যমাংসাদি ভোজনে তাঁহাদের নিষেধবিধি নাই; অতএব একরূপ উন্নতাত্মা ব্যক্তিগণের অনুকরণ করিলে দোষ কি? সামান্য লোকের পক্ষে যখন মহাজনগণের গম্য পথই অনুসরণ করা কর্তব্য, তখন পরমহংসগণ যেক্ষণ আচরণ করেন তদ্রূপ আচরণই ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়?

উ। যাহারা যথার্থ পরমহংস, তাঁহারা প্রথমে যমনিয়মাদি সাধন এবং কঠোর তপঃসাধন করিয়া থাকেন। তদনন্তর তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান হইলে তাঁহারা যোগসাধনে রত হন। অর্থাৎ তাঁহাদের সেই চিত্তকে তখন কেবল আত্মধ্যানে নিমগ্ন করেন। তদবস্থায় তাঁহারা সর্বকর্ম পরিত্যাগ করেন এবং সাংসারিক বাসনাও ত্যাগ করেন। সুতরাং তৎকালে তাঁহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার না থাকিবারই কথা বটে; কিন্তু তথাপি তাঁহারা যে সেই অবস্থায় মৎস্যমাংসাদি ভোজন করেন, একরূপ মনে করিও না। তাঁহারা যতদিন স্থূল শরীর রক্ষা করা আবশ্যক বোধ করেন, ততদিন ক্ষুধার উদ্বেক হইলেই আহার গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কদাপি মৎস্যমাংস আহার করেন না। তাঁহারা সামান্য একটু

দ্রুত, তদভাবে ফলমূল, তদভাবে বৃক্ষপত্র আহার করিয়াই জীবনধারণ করেন।

বাসনাবীজকে সম্পূর্ণরূপে দ্রুত কারিবার জন্তই তাঁহারা কিছুদিন শরীর রক্ষা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রকৃতির অনুগমন করেন। ফলতঃ শরীরের প্রতি তাঁহারা নিতান্ত উদাসীন হইয়া থাকেন। তথাপি তাঁহারা বিবেকবিহীন হইয়া শরীর রক্ষার জন্য যথেষ্ট খাদ্য গ্রহণ করেন না।

পরমহংসগণ সম্পূর্ণরূপেই জনসংস্রব পরিত্যাগ করেন; তাঁহারা গ্রাম্য আহার ত্যাগ করেন। অরিণ্য ফলমূলাদি তাঁহাদের জীবনোপায়। জনসাধারণের হৃৎকুণ্ডে তাঁহাদের সহানুভূতি নাই; তাঁহাদের দয়ামায়া প্রভৃতি সামাজিক ধর্মও নাই; সুতরাং তাঁহারা সংসারের অতীত এবং সাংসারিক লোকের পক্ষে নিতান্ত অকার্য্যকর। অতএব পরমহংসগণের আচরণ সামাজিক সাধারণ মনুষ্যের অননুকরণীয়। সমাজে বাঁহারা অপেক্ষাকৃত সত্ত্বগুণপ্রধান শুদ্ধাচারসম্পন্ন এবং জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারা ই মহাজন বলিয়া খ্যাত; সেই সকল মহাজনের পন্থাই সাধারণের পক্ষে অনুসরণ করা কর্তব্য। সেই মহাজনগণই সাধারণতঃ দেবতা বলিয়া পূজিত। যেহেতু তাঁহারা সাংসারিক দুঃখে পীড়িত নহেন, বরং সাংসারিক বিবিধ আনন্দে ও সুখে তৃপ্ত। সাংসারিক তদ্রূপ সুখের ও আনন্দের অবস্থাই সাধারণতঃ স্বর্গ বলিয়া খ্যাত। সেই স্বর্গসুখের জন্তই সাধারণতঃ সামাজিক লোকে বিব্রত। অতএব সেই স্বর্গীয় সুখ উপভোগের জন্তই সাধারণ জন-

গণের পক্ষে মহাজনগণের বা দেবতাদের পথ অনুসরণ করা কর্তব্য ।

কিন্তু যথার্থ পরমহংসগণ দেবতা অপেক্ষাও উচ্চপদস্থ । তাঁহারা স্ত্রুখেও বিহৃষ, স্বর্গভোগের অভিলাষও তাঁহাদের নাই । অতএব একরূপ উন্নতাত্মাদের আচরণ অনুকরণ করা দেবতাদেরই পক্ষে কঠিন, স্তত্রাং সাধারণ জনগণের পক্ষে তাহা অসাধ্য বলিলেই হয় ।

৩১ প্র । সংসারে অদ্যাপি ত বিস্তর পরমহংস দৃষ্ট হয় । তাঁহারা ত জনসাধা-

• রণের হিতকামনায় সতত চেষ্টাও করিয়া থাকেন ?

উ । তাঁহারা যথার্থ পরমহংস নহেন । সমাজের হিতকামনা তাঁহাদের আছে, তাঁহারা সামাজিক উন্নতপ্রকৃতির লোক । তাঁহারা অবশ্য মহাজন বলিয়া আখ্যাত হইবার উপযুক্ত । তাঁহারা জনসাধারণের দুঃখে দয়ার্জ হইয়া তাহাদের দুঃখ দূরীকরণে সচেষ্ট হইয়া থাকেন । এবং তাঁহারা আপনারা যে উপায়ে সংসার-দুঃখের শান্তি করিয়া সাংসারিক স্ত্রুখের অবস্থা বা স্বর্গস্ত্রুখের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, জনসাধারণকে সেই উপায় শিক্ষা দিয়া থাকেন ।

আবার এ সংসারে উও প্রতারকগণও সহজে উদর পূরণের জন্য ও বাসনার তৃপ্তিসাধন জন্য নিরীহতা বা নিম্পূহতা প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগকে সাংসারিক দুঃখ-যুক্ত বলিয়া ভাণ করে ; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাদিগকে বিড়ালতপস্বী বলাই সম্ভব ।

বাহা ইউক, জানিয়া রাখ যে, যথার্থ পরমহংসগণ বিড়ালতপস্বী নহেন । তাঁহারা দেবতাদেরও পূজনীয় ।

অধিক আর কি বলিব, যে অবস্থায় ব্যাসদেব মহাভারত লিখিয়াছিলেন, যে অবস্থায় বান্মাকি রামায়ণ প্রচার করিয়াছিলেন, যে অবস্থায় শুকদেব রাজা পরাক্ষকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তদবস্থাতেও ব্যাস-বান্মাকি-শুক-দেবও পরমহংস প্রাপ্ত হন নাই।

ফলতঃ সংসারের সহিত যাহার প্রায় কোন সম্পর্কই নাই, তিনিই পরমহংস। পরমযোগীই পরমহংস বলিয়া অভিহিত।

পরিশেষে তোমাকে সতর্ক হইবার জন্য একথাও বলিতেছি যে, সংসারে যাহারা আপনারা পরমহংস বা সন্ন্যাসী উপাধি গ্রহণ করিয়া মৎস্যমাংসাদি আহার করে এবং স্ত্রীসহবাস করে, তাহারা কদাপি বিশ্বাসভাজন নহে। কেননা তাহারা ভেকধারী ও মিথ্যাবাদী। তাহারা মুখে শতসহস্র নীতিবিষয়ক ও ধর্মবিষয়ক উপদেশ দিলেও তাহাদিগকে পাষণ্ড ও নাস্তিক বলিয়া অবধারিত জানিবে। যেহেতু যাহারা আপনারা স্বেচ্ছাচার পাণ্ডু পাষণ্ডের ন্যায় ব্যবহার করিয়া অন্যকে সদাচারসম্পন্ন হইতে উপদেশ দেয়, তাহাদের হৃদয়ে ভক্তি ও বিশ্বাসের লেশমাত্র নাই, সুতরাং তাহারাই যথার্থ নাস্তিক নামের উপযুক্ত পাত্র। এরূপ নাস্তিকদিগের দ্বারা সমাজের অশেষ অহিত হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে তাহাদিগকেই “মহাজন” মনে করিয়া তাহাদেরই আচরণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়; এবং পরিশেষে অশেষ দুঃখভোগ করিয়া থাকে।

৩২ প্র। তান্ত্রিক বীরাচার বা মৎস্ত-মাংস-মদ্য-মুদ্রা-মৈথুনরূপ পঞ্চ-মকার সাধন
সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কিরূপ ?

উ। ঘোর রাজ্যবিপ্লব হইলে, সমাজ-বিপ্লব ঘটয়া থাকে ;
তখন সামাজিক শৃঙ্খলা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় ; সুতরাং
লোক সকলও নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যথেষ্ট ব্যবহার
করে। এই বিষম সঙ্কট-সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম কস্মাকস্ম জ্ঞান
বিলুপ্তপ্রায় হয়। এই সময় অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী ও
চিন্তাশীল ব্যক্তির পুনরায় সমাজ-শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া
লোকদিগকে ধর্ম্মানুসরণে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য বিবিধ
চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই চেষ্টার ফলেই
নানাপ্রকার ধর্ম্মপথের আবিষ্কার হয়। তান্ত্রিক বীরাচার
বা পঞ্চ-মকারাদি সাধনও এইরূপ একটা ধর্ম্মপথ।
এক্ষণে উদাহরণ দিয়া এইটী স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছি।

ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্ব বিলুপ্ত ও মুসলমানরাজ্য প্রতি-
ষ্ঠিত হইলে আর্য্যধর্ম্মের প্রভাব বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল ;
তখন সাধারণ লোকসকল দুরাচার হইয়া পড়িল। ভগবান্
চৈতন্যদেব ভারতের এই দুর্দশা পর্যালোচনা করিয়া
জনগণের উদ্ধার-সাধনার্থ স্বয়ং সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া
গৃহস্থগণের দ্বারে দ্বারে সদাচার-মাহাত্ম্য ও ভক্তিমাহাত্ম্য
প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি লোকদিগকে মৎস্ত-
মাংস ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বলিলেন
এবং হরিনাম জপ করিবার উপদেশ দিলেন। কিন্তু
অধিকাংশ লোকই তাঁহার উপদেশ অতি কঠোর
বলিয়া অসাধ্য বিবেচনা করিল। চৈতন্যদেব তাঁহাদের

দুৰ্বলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার প্রিয় সহচর নিত্যানন্দ প্রভু বীরাচারের পথ অবলম্বন করিয়াই লোকদিগকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন ; যথা,—

“মাগুর মাছের কোল

নবযুবতীর কোল

হরি হরি বোল।”

অথাৎ তোমরা মৎস্য আহার কর, স্ত্রীসহবাসও কর, সেই সঙ্গে হরিনামও কর।

প্রভু নিত্যানন্দের উপদেশই বীরাচারের দৃষ্টান্ত। আর ভগবান্ চৈতন্যদেবের উপদেশই পশ্বাচারের দৃষ্টান্ত।

যাহারা রজোগুণে অত্যন্ত উন্নত এবং তদোপ্তে অত্যন্ত বিমূঢ়, তাহাদের পক্ষেই চিন্তাশীল জ্ঞানীরা বীরাচার প্রশস্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

উপদংশরোগগ্রস্ত পাপী যন্ত্রণার আশু উপশমের জন্য পারদবিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই পারদ যখন সর্কান্ধে ক্ষুটিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক কুষ্ঠরূপে পরিণত হয়, তখনও আবার চিকিৎসকেরা রোগীকে সেই পারদ-বিষই অন্যান্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইয়া থাকেন।

যখন ভারতবর্ষে ঘোরতর রাজবিপ্লব জন্ম মৎস্যমাংস-মদ্য-মুদ্রা-মৈথুনরূপ পঞ্চ-মকার-স্রোত অতি প্রচণ্ড-বেগে বহিতোঁছিল, যখন লোকে উন্নত মাতঙ্গের স্থায়

প্রবৃত্তির অধীন হইয়া যথেষ্টাচার করিত, তখনই কোন স্বদেশপ্রেমিক চিন্তাশীল জ্ঞানী সাধারণের হিতের জন্য বীরাচার-তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়া পঞ্চ-মকার-সমন্বিত সাধনার পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ফলতঃ মানব-প্রকৃতি হইতে অভ্যস্ত অধোগত নীচ-পামরগণের পক্ষে বীরাচার ও পঞ্চ-মকারসমন্বিত সাধনাই হিতকর। যেহেতু এই সাধনার প্রভাবে তাহারা জন্মান্তরে অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রকৃতি লাভ করিতে পারে।

৩৩ প্র। তবে কি পঞ্চ-মকারসমন্বিত বীরাচার সাধনে এক জন্মে মুক্তিলাভ করা যায় না?

উ। মুক্তি নিতান্ত সহজলভ্য মনে করিও না। বীরাচারের কথ্য দূরে থাক্, পশ্চাচার-সাধনেও একজন্মে মুক্তিলাভ হয় না। অধিক আর কি বলিব, আজন্ম ভগবন্তুক্ত ধ্রুব-প্রহ্লাদও ভক্তি-মাহাত্ম্যেও একজন্মে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ যতদিন আত্মরিক বাসনাবীজ সম্পূর্ণরূপে দম্ব ও বিনষ্ট না হয়, ততদিন কাহারও মুক্তি নাই। ধ্রুব-প্রহ্লাদকেও বাসনাবশে কত সহস্র বৎসর রাজ্যপালন ও স্বর্গভোগ করিতে হইয়াছিল। মনুষ্যের পরমায়াঃ সত্য-ত্রেতা দ্বাপর-কাল সর্বকালই শতবর্ষমিতঃ, সুতরাং ধ্রুব-প্রহ্লাদ কখনই একই জন্মে একই মূলদেহে বহু সহস্র বৎসর রাজ্যপালন করেন নাই। তাঁহারাও অনেক জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, বুঝিতে হইবে।

৩৪ প্র। পরমহংসগণও কি পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ। না। যথার্থ পরমহংস বাঁহারা, তাঁহারা ই কেবল জন্ম-
স্তর পরিগ্রহ অর্থাৎ পুনরায় স্থূলদেহ পরিগ্রহ করেন না।
ফলতঃ পরমহংসগণের জন্মই যথার্থ জন্ম, এবং তাঁহাদেরই
মরণ যথার্থ মরণ। যে ব্যক্তি মরিয়া পুনরায় জন্মিবে এবং
পুনরায় মরিবে, তাহার জন্মমৃত্যু নগণ্য বা তুচ্ছ। ঋক-
প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্ত অথবা কপিলের ন্যায় যোগী বহু-
সহস্র জন্ম পরিগ্রহের অন্তে পরমহংসত্ব প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন। এইবার পরমহংস কাহাকে বলি হৃদয়ঙ্গম কর।

৩৫ প্র। ভগবন্, ঋক-প্রহ্লাদ-কপিলও যদি বহু সহস্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়া
থাকেন, তবে ত আমাদের মুক্তির আশা করাই বিফলনা।

উ। বৎস, বহু সহস্র বৎসর বলিলে তুমি কি সুদীর্ঘ সময়
বলিয়া মনে করিতেছ? সহস্র বৎসরের সহিত এক মুহূ-
র্তেরও অনুপাত আছে; কিন্তু অনন্ত সময়ের সহিত
কোটি কোটি বৎসরেরও অনুপাত নাই! এ কথা কি
হৃদয়ঙ্গম করিতে পার না? এই সকল ভাব হৃদয়ঙ্গম
করাইবার জন্যই পৌরাণিক মহাত্মারা মহর্ষি লোমশ, প্রভৃ-
তির উদাহরণ দিয়া গিয়াছেন। সেই সকল পাঠ করিয়া
তাঁহাদের তাৎপর্য বোধ করা কর্তব্য।

৩৬ প্র। ভগবন্, মানুষের মৃত্যু হইলেই ত হৃদয়ঙ্গম স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া
প্রাকৃতিক নিয়মেই উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে; যেহেতু সেই হৃদয়ঙ্গম পার্থিব
বায়ু অপেক্ষাও লঘুতর; অতএব সেই হৃদয়ঙ্গম আবার কিরূপে এই
জগতে স্থূলদেহ গ্রহণ করে?

উ। বৎস, প্রাকৃতিক নিয়মে সূক্ষ্মদেহের উর্দ্ধগতি হইবারই
কথা বটে; কিন্তু সেই দেহে বাসনারূপ অতি প্রবল

ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান থাকে বলিয়াই সে দেহ এই নারকীয়
স্থূল জগতেই যেন আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই বাসনা-
সংস্কারবশেই পুনরায় স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয় ।

৩৭ প্র । ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি প্রাকৃতিক অভাবের জন্মই সূক্ষ্মদেহধারীরা আর্জ বা
কাতর হইয়া সেই সকল অভাবমোচনের জন্মই দ্বিত্বত হইয়া থাকে, এবং
সেই অভাবমোচনের জন্মই বিবিধ বাসনার বশে কার্য্য করে ; কিন্তু সূক্ষ্ম-
দেহধারীদের ত ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কোন অভাবই থাকে না,
তবে কেন তাহারা বাসনার বশীভূত হয় ?

উ । বৎস, এই স্থানেই মায়াবিশেষ অস্তিত্ব বিচিত্র । সূক্ষ্ম-
দেহের জন্ম পার্থিব খাদ্যপানায়ের কোন প্রয়োজন নাই,
অতরাং কোন অভাবই নাই বলিলে হয় ; কেননা যাহার
ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই, তাহার অভাব কিসের ? কিন্তু পার্থিব
সংস্কারবশে সূক্ষ্মদেহধারীরাও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া
থাকে ! স্থূলদেহ ত্যাগ করিবার পরেও তাহারা মায়া
ত্যাগ করিতে পারে না ; তাহারা যে সূক্ষ্মদেহ ধারণ
করিয়াছে, পূর্বে তাহাদের যে স্থূলদেহ ছিল, এক্ষণে
তাঁহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, এ স্মৃতিও তাহাদের থাকে
না ; ফলতঃ যেমন মনুষ্যেরা পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত
হয়, তেমনই সূক্ষ্মদেহধারীরাও স্থূলদেহের বিষয় বিস্মৃত
হয় ; কিন্তু সেই স্থূলদেহের সমস্ত সংস্কারই তাহাদের
থাকে । তাহারাও সময়ের গতি অনুভব করিয়া যথাকালে
সমস্ত মানবীয় ক্রিয়াই করিয়া থাকে । তাহাদের রাগ-
দ্বेषাদি সমস্তই বর্তমান থাকে । স্থূলদেহ না থাকিলেও
তাহারা গ্রীষ্মকালে উত্তাপ এবং শীতকালে শীত বোধ
করে ।

স্থূলদেহধারী মানবগণ স্বপ্নে যেমন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে, তদ্রূপ তাহারাও খাদ্য আহরণ করে, পাক করে, আহার করে, বিশ্রাম করে, নিদ্রা যায়, মৈথুনক্রিয়াও করে, মল-মূত্র ত্যাগও করে! অথচ তাহাদের এই সমস্ত ক্রিয়াই মানসিক কল্পনামাত্র। ফলতঃ এই বিদেহ প্রেতগণের যাবতীয় ব্যাপারই বেদান্তবর্ণিত মায়াবাদের অতি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

স্থূলদেহের যাবতীয় সংস্কারই তাহাদের বিদ্যমান থাকে। সেই সংস্কারবশেই অব্যক্ত প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাদের পুনরায় সংসারভোগ হইয়া থাকে।

কিন্তু বাঁহাদের পার্শ্বিক বাসনার বিলয় হয়, তাঁহারা ই উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হন এবং তদনন্তর তাঁহারা যে কিরূপ অবস্থাপন্ন হন, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত, অধিক কি তাহা যোগীদিগেরও দিব্যজ্ঞানের অতীত।

৩৮ প্র। প্রেতাত্মারা স্থূল জগতের ব্যাপার সমস্ত দর্শন করিতে পারে কি না? স্থূল জগতের সহিত তাহাদের কিরূপ সম্বন্ধ থাকে?

উ। প্রেতাত্মারা স্থূলদেহধারীদিগের স্থূলদেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু সূক্ষ্মদেহ দেখিতে পায়। সেই সূক্ষ্মদেহকে তাহারা আপনাদের মতই মনে করে।

সেই সূক্ষ্মদেহের সংস্কার বা প্রকৃতি অনুসারেই তাহারা কাহারও প্রতি অনুরক্ত ও কাহারও প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণ এই প্রেতগণের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই আবেশ-বশে লৌকে অনেক কার্য্যই করে।

৩০ প্র। স্থলদেহধারী কোন মহয়, প্রেতের স্থলদেহ দেখিতে পায় কি না ?

উ। স্থলদেহধারীরা স্থলদৃষ্টিতে সূক্ষ্মদেহ দেখিতে পায় না।

তবে যখন মন অত্যন্ত একাগ্র হয়, এবং স্বীয় স্থলদেহ যেন এককালে ভুলিয়া যায়, তখন দর্পণস্থ প্রতিবিশ্বের ন্যায় অত্যন্তক্ষণের জন্য কখন কখন সূক্ষ্মদেহ মানসনেত্রে প্রতিকলিত দেখিতে পায় এবং তৎক্ষণাৎ চক্ষু উন্মীলিত করিলেই ক্ষণকাল সেই মূর্তি যেন স্থল চক্ষুতেও প্রতিফলিত দেখিতে পায়।

মৃত্যুকালে অত্যন্ত প্রণয়াস্পদ কোন ব্যক্তি যদি বিদেশে থাকে, তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃত ব্যক্তির প্রেতদেহ সেই দূরস্থ আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হয় ; সেই সময় যদি সেই আত্মীয় ব্যক্তিও উক্ত প্রণয়াস্পদের চিন্তায় একাগ্র হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই প্রেতমূর্তি উল্লিখিতরূপে দেখিতে পান। এরূপ প্রেতদর্শন লোকের সর্বদাই ঘটিয়া থাকে।

নানাবিধ পৈশাচিক যোগপ্রক্রিয়া দ্বারাও প্রেতদেহ দৃষ্টিগোচর করা যায় ; এমন কি প্রেতগণকে বশীভূত করিয়া নানাপ্রকার পার্শ্বিকার্য্যও সাধন করা যায়।

৪০ প্র। স্থলদেহধারীরা প্রেতগণকেও বশীভূত করিতে পারে ?

উ। হাঁ পারে। সামান্য সাধনাদ্বারাই লোকে পিশাচসিদ্ধি

বা প্রেতসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই সাধন দ্বারা, পারমার্থিক হিত সাধিত হয় না, লৌকিক কার্য্য সাধন করা যায়। অতি নীচ, রাজস্রামসিক যোগীরাই সেই পিশাচসিদ্ধি লাভে যত্নবান হইয়া

থাকে। এবং সেই সিদ্ধি লাভ করিয়া তাহার পৰিণামে অত্যন্ত অধোগত হইয়া থাকে। “মারণ-উচাটন-বশীকরণ” প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়া সেই নীচ যোগসাধনেরই ফল। অতএব পরমার্থপরায়ণ কোন ব্যক্তির পক্ষেই সেই যোগসাধনে যত্নপর হওয়া কৰ্তব্য নহে।

৪১ প্র। *তবে ত লোকে প্রেতসিদ্ধি লাভ করিয়া অনায়াসে সমাগরা ধরণীর আধিপত্য লাভ করিতে পারে? কেননা যে ইচ্ছামাত্রে বাহাকে তাহাকে প্রেতদ্বারা নিহত করাইতে পারে, বশীভূত করিতে পারে, এবং সমস্ত রাজার রাজভাণ্ডার স্বায়ত্ত করিতে পারে, তাহার পক্ষে কিছুই ত অসাধ্য থাকে না?

উ। না; লোকে প্রেতের সাহায্যে তাদৃশ উন্নতিলাভ করিতে পারে না। যেমন দুই চারি জন দুৰ্দ্ধ লোকের সাহায্যে অন্যের অপকার বা নিজের সামান্য উপকারই সাধন করাইতে পারে, প্রেতের সাহায্যেও তদ্রূপ সামান্য উপকারই প্রাপ্ত হইতে পারে। স্বরণ রাখিও যে, প্রেত-লোকেও রাজা ও রাজকৰ্ম্মচারী পুলিশ-পাহারা প্রভৃতি আছে, সেখানেও আইন-আদালত আছে, স্তম্ভাং সে রাজ্যেও কাহারও বথেষ্টাচার করিবার স্থযোগ নাই। সেখানেও ভয় আছে।

তোমার ধনাগারের ধন কেবল যে তুমিই রক্ষা করিয়া থাক, এরূপ মনে করিও না; সেই ধনেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা পিশাচ আছে; স্ততরাং তোমার ধন কোন পিশাচ অপহরণ করিতে চেষ্টা করিলেই প্রেতরাজ্যেও ছলছুল পড়িয়া যাইবে; সেখানেও তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবে।

৪২ প্র। প্রেত ও পিশাচ কাহাকে বলে ? উহাদের মধ্যে কোন প্রাণী আছে কি না ?

উ। প্রেত শব্দের অর্থ স্থূলদেহপারিত্যক্ত বা মৃত অথবা পরলোকগত। আর পিশিত শব্দের অর্থ মাংস; তজ্জন্য পিশাচ শব্দের যৌগিক অর্থ মাংসভোজী অর্থাৎ মাংস-
যাহাদের প্রিয় খাদ্য; কিন্তু যাহারা মাংসাশী বা মাংস-
যাহাদের প্রিয় খাদ্য, তাহারা বিবিধ কুপ্রবৃত্তিপ্রবণ হইয়া থাকে; তজ্জন্যই পিশাচ শব্দের যোগরূঢ় অর্থ—যাহারা অত্যন্ত কুপ্রবৃত্তিপ্রবণ। পিশাচ শব্দে অত্যন্ত কুপ্রবৃত্তি-
প্রবণ জীবিত বা প্রেত উভয়বিধ মনুষ্যই বুঝায়। তবে সচরাচর পিশাচ বলিলে কুপ্রবৃত্তিপ্রবণ প্রেতই বুঝাইয়া থাকে।

প্রেতমাত্রেই পিশাচ নহে; প্রেতের মধ্যেও সত্ত্বগুণ-
প্রধান ব্যক্তি আছে; তাহারা দেবতুল্য।

৪৩ প্র। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষে মাংসভোজন নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ত মাংসভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই ?

উ। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাজজ্যোতির বা ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন। দুষ্কের দমন করিতে ও শিষ্টের পালন করিতে হইলেই সংসারে আত্মরিক বা পৈশাচিক বলের প্রয়োজন। সেই জন্যই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মাংসভোজন বিহিত হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে এই ক্ষত্রিয়জাতি সিংহব্যাঘ্রাদির ন্যায় বলশালী ও হিংসাপরায়ণ। অবিরত যুদ্ধবিগ্রহ কার্যে ইহারা লিপ্ত; সুতরাং রাজসিক প্রকৃতিই ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত। মাংসভোজনে সেই প্রকৃতিই পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

৪৮-শ্রী। তবে কি পশ্চাচার মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই বিহিত নহে ?

উ। বেদপাঠ করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য বটে, কিন্তু যে, বালকের বর্ণজ্ঞান হয় নাই, তাহার পক্ষে বেদপাঠের ব্যবস্থা করিব কিরূপে ? কোন উচ্চস্থানে উঠিতে হইলে যেমন সোপান-পরম্পরা অবলম্বন করা আবশ্যিক, তেমনই জীবনের উন্নতির পক্ষেও সোপান-পরম্পরা অবলম্বন করা আবশ্যিক। উন্নতি আবশ্যিক বলিয়া নিম্নভূমি হইতে লক্ষ্যপ্রদান করিয়া উন্নত হইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ফলতঃ অধিকারীভেদে উন্নতি-পথের 'সোপান নির্দিষ্ট' হইয়াছে। জ্ঞান-বৈরাগ্য নিতান্ত স্থলভ নহে। বহুজন্ম ব্যাপিয়া সংসার-ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়াও অনেকের জ্ঞান-বৈরাগ্য জন্মে না; সুতরাং তাহাদের পক্ষে আরও জন্ম-গ্রহণ করিয়া সাংসারিক ক্লেশে নিপীড়িত হওয়া আবশ্যিক; ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। তাহাদের পক্ষে বীরাচারের ব্যবস্থাই হিতকর।

কিন্তু যাহারা সংসারের দুঃখ সম্যক্ পর্যালোচনা করিয়া জ্ঞান-বৈরাগ্যের অধিকারী হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেই পশ্চাচার বিহিত।

কল্পনাক্ষেত্র হইতে কার্যক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বতন্ত্র। এ সংসারে সর্বলোকের পক্ষে পালনীয় আচার বা বিধান কেহই নির্দেশ করিতে পারে না। যদি বেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণ-গণের হস্তে এই সংসারের শাসনভার অর্পিত হয়, তবে অভ্যুদয়দিনের মধ্যেই সমাজশৃঙ্খলা সুরক্ষিত থাকি নিতান্ত

অসম্ভব হইয়া পড়ে। সমাজের সহিত সংসার ধ্বংস করাই যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা কি সমাজ-রক্ষায় যতুবান হইতে পারে? কিন্তু অনাদি অনন্ত সংসার-মায়া কি বেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণের যত্নে কখনও ধ্বংস হইতে পারে? অতএব যাহার পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহার পক্ষে তৎ-প্রাপ্তির চেষ্টাই সম্ভব ও বিধেয়। যে রাজনিক ও তামসিক প্রকৃতি সংসারের সুখ প্রার্থনা করে, সে সেই সুখ অন্বেষণ করুক; সে সেই সুখভোগ করিয়া তৃপ্তলাভ করিতে চেষ্টা করুক। প্রকৃতি তাহাকে লক্ষ লক্ষ সুখের সামগ্রী প্রদর্শন করিবেন, তাহাকে সুখের লোভে বিভ্রত করিবেন। কিন্তু পরিণামে তাহাকে দুঃখে নিপীড়িত করিয়াই শিক্ষা দিবেন,—তাহার চৈতন্যোদয় করাইবেন।

ফলতঃ যে ব্যক্তি অতিবেগে ধারিত হইতেছে, তাহার সম্মুখে বেগে উপস্থিত হইয়া তাহাকে স্থির করিতে যাওয়া উচিত নহে; কেননা তদ্রূপ করিলে বিষম ধাক্কা লাগিয়া উভয়েরই বিষম আঘাত সহ্য করিতে হইবে। প্রকৃতি তজ্জন্য কাহারও প্রবল বেগ হঠাৎ নিবারণ করেন না। অতএব কাহারও প্রবৃত্তির প্রবল বেগ হঠাৎ নিবারণ করিতে যাওয়া কর্তব্য নহে; কেননা তাহা অপ্রাকৃতিক বা অস্বাভাবিক বলিয়া গহিত।

মনুষ্য সর্বজীবের শ্রেষ্ঠ; তাই বলিয়া যদি আমি ইচ্ছা করি, জগতের সর্বজীব মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হউক, তাহা হইলে আমার সঙ্কল্প নিতান্তই ব্যর্থ হইবে, যেহেতু তদ্রূপ হওয়া অসম্ভব। অতএব যে কীট আছে, তাহাকে কীটই

‘ থাকিতে দাও, প্রকৃতিই তাহাকে পরে পতঙ্গরূপে পরি-
ণত করিবে। এই প্রাকৃতিক পরিণতি অবিরত চলিতেছে।
অনন্ত কালপ্রবাহের কোননা কোন সময়ে কীটও মনুষ্যত্ব
— লাভ করিবে। মনুষ্য পুরুষকারসম্পন্ন জীব হইলেও
প্রাকৃতিক পরিণতিরও অধীন হইয়া চলিতেছে। অতএব
হঠাৎ কাহারও অসঙ্গতরূপ পরিণতির সম্ভাবনা নাই।
যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিব না, কেননা
যোগসাধন দ্বিতীয় ভাগে দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে বিস্তর
কথাই বলা হইয়াছে। এক্ষণে সজ্ঞেপে তোমার প্রশ্নের
উত্তর দিতেছি শুন;—

পশ্চাচার বিধি শ্রবণ করিলেই যাহার তাহা হৃদয় বলিয়া
বোধ জন্মিবে, তাহারই পক্ষে পশ্চাচার পালন করা
কর্তব্য। যাহার প্রকৃতি পশ্চাচার পালনে উন্মুখ হইয়া
আছে, তাহারই পক্ষে পশ্চাচার বিধি উপদেশ্য হইবে।
“যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” এ কথা পরীক্ষা-
সিদ্ধ সত্য নহে অতএব যে ব্যক্তির পশ্চাচারপালনে “ভাবনা”
জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তিই পশ্চাচার পালন করিলেই সিদ্ধি
লাভ করিতে পারিবে। এ সংসারে মনুষ্যের ইচ্ছাশক্তির
এমনই মহিমা যে, যে একান্তচিতে যাহার অন্বেষণ করে,
সে তাহাই সহজে পায়। তবে অজ্ঞানতা বশতঃ নির্বা-
চনের দোষে কেহ কেহ অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইলেও
অভিলাষানুরায়ি স্থখ বা তৃপ্তি পায় না, কেননা মৃত্যুবশে
যে এ সংসারে “দিল্লীকা লাড্ডুর” জন্য প্রাণপণ যত্ন করে,
পরিণামে তাহার আশা নিরাশায় পরিণত হয়। কিন্তু

যে ব্যক্তির নির্বাচন ত্রাঙ্কণ দূষিত নহে, তাহার পক্ষে নিরাশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

পশ্চাচার পালন করিয়া কেহই নিরাশ হইবে না।

যে কেহ ইহা পালন করিবে, সেই ব্যক্তিই ইহার অমৃত-
ময় ফলের অধিকারী হইতে পারিবে।

৪৫ প্র। তবে বোধকরি ত্রাঙ্কণের পক্ষেই পশ্চাচার পালন করা বিহিত,
অন্তের পক্ষে নহে ?

উ। হাঁ, ত্রাঙ্কণের পক্ষে পশ্চাচার পালন করা অবশ্যকর্তব্য,
কিন্তু বাহার পশ্চাচার-পালনে প্রবৃত্তি বা শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে,
সে শূদ্রকুলে জন্মিলেও পশ্চাচারপালনে তাহার অধিকার
আছে। এবং সে পশ্চাচার পালন করিলেই ত্রাঙ্কণত্ব লাভ
করিতে পারিবে। বাহ্য উপবীত ত্রাঙ্কণত্বের চিহ্ন নহে ;
যে শৌচাচারবিহীন, সে উপবীতধারী হইলেও যথার্থ
ত্রাঙ্কণ নহে ; কিন্তু যে ব্যক্তি শৌচাচারসম্পন্ন, সে
উপবীতধারী না হইলেও ত্রাঙ্কণ। ফলতঃ বাহার
চিত্তমল পরিকৃত হইয়াছে অর্থাৎ বাহার চিত্তশুদ্ধি হই-
য়াছে, বাহার চিত্ত আত্মদর্শনযোগ্য বা ত্রাঙ্কদর্শনযোগ্য
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ত্রাঙ্কণ। বাহার চিত্ত
রাজসিক ও তামসিক ভাবে পরিপূর্ণ, সে ত্রাঙ্কণকুলে
জন্মিলেও যথার্থ ত্রাঙ্কণ বলিয়া গণ্য নহে।

পশ্চাচার দ্বারা শূদ্রও ত্রাঙ্কণত্ব লাভ করিতে পারে এবং
ত্রাঙ্কণ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধ্যান ও জপ সম্বন্ধে।

৪৬ প্র। ধ্যানের প্রয়োজন কি ?

উ। মনকে স্থির করিতে পারিলে পাপপ্রবৃত্তিকে সহজেই নিবৃত্ত করা যায় এবং পাপপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলেই পরিণামে দুঃখের শান্তি করা যায় ; অতএব মনস্থির করার জন্তই ধ্যানের প্রয়োজন।

সমাধি দ্বারা যে সকল দুঃখ নিবারণ করা যায়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি ; ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতেই ক্রমে সেই সমাধি অভ্যস্ত হয়।

৪৭ প্র। ধ্যান দ্বারা মনকে স্থির করা যায় কেন ?

উ। মনুষ্যের মন বা চিত্ত একটী। সেই চিত্ত ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক আনীত বিষয়াকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ চক্ষু যখন রূপের ছবি আনিয়া চিত্তে উপনীত করে, তখন চিত্ত সেই রূপের আকারই প্রাপ্ত হয় ; কর্ণ যখন কোন শব্দ চিত্ত-সমীপে উপনীত করে, তখন চিত্ত সেই শব্দরূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এইরূপেই চিত্ত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের আকারে পরিণত হয়। ফলতঃ দ্রবীভূত ধাতু যেমন কোন ছাঁচে ঢালিলে সেই ছাঁচের আকারে পরিণত হয়, অথবা দ্রবদ্রব্য যেমন আধার-পাত্রের রূপ গ্রহণ করে, চিত্তও তদ্রূপে বিষয়াকার প্রাপ্ত

হয়। অতএব ধ্যান দ্বারা চিত্তকে ইচ্ছাদেবতার আকারেই পরিণত করা যায়; পুনঃ পুনঃ তদ্ভূপ করিতে করিতে এরূপ অভ্যাস জন্মে যে, তখন মন ইচ্ছামাত্রেই অন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া সেই মূর্তি পরিগ্রহ করিতে পারে। সুতরাং তখন ইন্দ্রিয়গণ সহজেই মনের বশীভূত হয়। অর্থাৎ মন তখন স্বেচ্ছাক্রমে ইন্দ্রিয়বিষয় গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়বিষয় স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিবার শক্তিকেই প্রত্যাহার-শক্তি বলে। প্রত্যাহার-শক্তি জন্মিলেই অনায়াসে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪৮ প্র। প্রত্যাহার-শক্তি জন্মিলে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই পরিণাম-দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, এই বিষয়টা ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই, উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিউন।

উ। দুঃখ পরিহার করাই সকলের প্রার্থনীয়। রজোগুণ-সম্ভূত চিত্তচাঞ্চল্যই সেই দুঃখের নিদান বা হেতু। এ কথা জ্ঞানিমাত্রেই জানেন, কিন্তু জ্ঞানিলেই কোন ফল হয় না; ধ্যান-যোগ অভ্যাস না করিলে কেহই সহজে চিত্ত স্থির করিতে পারেন না; সুতরাং দুঃখ হইতেও পরিত্রাণ পান না।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, শরীরের বীৰ্য্যক্ষয় করিলেই শারীরিক অশেষবিধ পীড়া জন্মিয়া থাকে; অথচ, কামিনীসন্তোগজনিত কণিক স্খাভাসে অভ্যস্ত হওয়াতে স্নন্দরী যুবতীর দর্শনমাত্রেই সেই স্খাভাসের স্মৃতি জ্ঞানীরও মনে উদ্ভিত হইয়া সেই মন ঐ যুবতীর

আকারেই পরিণত হয় এবং সেই যুবতীর সম্বোগেই লালসিত বা আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে ; তদবস্থায় সেই জ্ঞানীর চিন্তা হইতে জ্ঞানও তিরোহিত হয় ; যেহেতু তখন তিনি বীৰ্য্যাক্ষয়ের পরিণাম-দুঃখ স্মরণ করিয়াও বিবেক অবলম্বন দ্বারা স্বীয় মনের উত্তেজনা প্রশান্ত করিতে পারেন না, কেননা মনকে যেরূপে প্রশান্ত করা যায়, সে উপায় তিনি অভ্যাস করেন নাই । এই জন্মই মহাপণ্ডিতেরাও মহামূর্খের ন্যায় প্রলোভনের বশীভূত হইয়া দুঃখভোগ করেন ।

কিন্তু ধ্যানযোগে অভ্যস্ত কোন জ্ঞানীর নয়নে সুন্দরী রমণীর মূর্তি উপস্থিত হইলেই তিনি তৎক্ষণাৎ পরিণাম-দুঃখ স্মরণ করিয়া সেই সুন্দরী মূর্তিকে মন হইতে প্রত্যাহ্বান করিবার জন্ম অভ্যস্ত ইষ্টদেবতার ধ্যানে মনকে গঠিত করেন, তখন তিনি সহজেই কুপ্রবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পরিণাম-দুঃখ হইতেও রক্ষা পাইয়া থাকেন ।

৪৯ প্র। যে সুখভাসের স্মৃতি ধ্যানে অনভ্যস্ত জ্ঞানীকে কামিনীর দর্শনমাত্রই প্রলোভিত করে, সেই সুখভাসের স্মৃতিই ত ধ্যানাভ্যাস ব্যক্তিকেও কামিনীদর্শনে প্রলোভিত করিতে পারে ?

উ। সামান্য জ্ঞানীর বা পণ্ডিতের সহিত যোগীর বিশেষ পার্থক্য আছে । জ্ঞানবৈরাগ্যের উদয় না হইলে কেহুই যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় না । কেবল হিতাহিত জ্ঞান জন্মিলেই বৈরাগ্য জন্মে না । অতএব বৈরাগ্যের জন্মই মঙ্গলী অপেক্ষা যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব দীকার্য্য ।

জ্ঞানী ব্যক্তির যত সহজেই প্রলোভনের বশীভূত হইয়া থাকেন, বিষয়-বিরাগী যোগীর পক্ষে তত সহজে প্রলোভনের বশীভূত হওয়া সম্ভাবিত নহে।

সকলেই একথা জানে যে, শরীর স্থির রাখিতে পারিলেই তাহাকে জলের উপর ভাসমান রাখা যায়; কিন্তু একথা জানিলেই সকলে জলে স্বীয় শরীরকে ভাসমান রাখিতে পারে না; যাহারা অভ্যাস করিয়াছে, তাহারাই পারে। যাহারা অভ্যাস করে নাই; তাহারাই হাবুডুবু খাইয়া মরে।

তদ্রূপেই জ্ঞানীর জ্ঞান প্রলোভনে হাবুডুবু খাইয়া মরে; কিন্তু যোগীর জ্ঞান তদ্রূপে মরে না।

৫০ প্র। তবে বশিষ্ঠ-পরশর প্রভৃতি মহাযোগীরা কি জ্ঞান প্রলোভনে মোহিত হইয়াছিলেন?

উ। যে সময়ে বশিষ্ঠ ও পরশর প্রলোভনে, মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহারা মহাযোগী হইতে পারেন নাই, তাহার অনেক পরে মহাযোগী হইয়াছিলেন। ফলতঃ মহাযোগীরা কখনই সামান্য নারীরূপে মোহিত হন না। অতৃপ্ত বাসনা অন্তরে নিহিত থাকিলে উপযুক্ত সময়ে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ-পরশরের মনেও কামিনী-সন্তোগের বাসনা ছিল, সেই জন্যই তাঁহারা যথাকালে প্রলোভনে মোহিত হইয়া সেই লুক্কায়িত বাসনার তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল ভুক্তভোগী ব্যক্তি কামিনী-সন্তোগ-বাসনা চরিতার্থ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার পরিণামস্বৰূপ বিচার করিয়া যোগপরায়ণ হইয়া-

ছেন, তাঁহারা কি কখনও আবার সেই জঘন্য কণিক
মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকেন ? ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে ।
৫১ প্র। কতদিন ধ্যানযোগ অভ্যাস করিলে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় ?

উ। মহাযোগীরা বলেন,

“স তু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য্য-

সংকার-সেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ।”

অর্থাৎ বহুদিন নিরন্তর শ্রদ্ধা সহকারে অভ্যাস করিলে
সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় । কিন্তু এই দীর্ঘকালের
নিদিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা অসম্ভব । বেহেতু সকলের
শ্রদ্ধা সমান নহে ।

যে বালক মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে, একঘণ্টার
মধ্যেই কোন পুস্তকের একশত পঙ্ক্তি মুখস্থ করিতে
পারে, সেই বালকই মনোযোগের অভাবে দশ পঙ্ক্তিও
দুই ঘণ্টায় মুখস্থ করিতে পারে না । অতএব যোগ-
সাধনে সিদ্ধির কাল নির্ণয় করা অসম্ভব ।

৫২ প্র। মনকে বহুক্ষণের জন্ত কোন এক পদার্থের আকারে পরিণত করিয়া
একাগ্র করাই বন্ধন ধ্যানের উদ্দেশ্য, তখন ধ্যানের জন্ত যে কোন পদার্থ
অবলম্বন করিলেই তা হয় ? ইষ্টদেবতার মূর্তি ধ্যান করিবার প্রয়োজন কি ?

উ। মনকে একাগ্র করাই ধ্যানের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য বটে,
কিন্তু পরোক্ষ বা চরম উদ্দেশ্য নহে । কুস্তকার মস্তকে
মুক্তিকা-ভার বহন করে কেন ? তাহার উদ্দেশ্য কি ?
ঘটাদি নির্মাণ করাই তাহার সাক্ষাৎ বা অব্যবহিত উদ্দেশ্য
বটে, কিন্তু সেই ঘটাদি বিক্রয় করিয়া সে যে অর্থলাভ
করিবে, সেই অর্থ দ্বারা তাহার অভিলষিত দ্রব্যাদি ক্রয়
করিয়া অভাবমোচন করিবে এবং সুখসচ্ছন্দে কালান্তিপাত

করিবে, ইহাই তাহার চরম উদ্দেশ্য । অতএব মুক্তিকা-
ভার বহনের চরম উদ্দেশ্য অভাবমোচন বা স্বখলাভ ।
ধ্যানেরও চরম উদ্দেশ্য ক্লেশমুক্তি ।

ক্লেশমুক্তির বা স্বখপ্রাপ্তির জন্য এ জগতে সকলেই
যত্নবান । স্বখপ্রাপ্তির আশাতে এ সংসারে অনেকে অনেক
পদার্থের ধ্যানও করিয়া থাকে ; যেমন প্রসূক্তি স্বীয় শিশু
সন্তানের ধ্যানে নিমগ্ন ; যুবা যুবতীর ধ্যানে নিমগ্ন ; কামুক
উপপতির ধ্যানে মগ্ন ইত্যাদি । কিন্তু এই সকল ধ্যানে
চরমে স্বখলাভ বা ক্লেশমুক্তি হয় না । পিপাসার্ত যুগ
যেমন মরীচিকা দেখিয়া জলপানের আশায় ধাবিত হইয়া
পরিণামে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করে, উক্ত ধ্যান-
পরায়ণ ব্যক্তিরও তদ্রূপ মায়াময় স্বখের অভिलावे ধ্যান-
পরায়ণ হইয়া শেষে অনুতাপ ভোগ করে ।

অতএব যে কোন পদার্থ অবলম্বন করিয়া মনকে
একাগ্র করা যায় বটে, কিন্তু সেই একাগ্রতার চরমফল
; অন্তবিধ ; অর্থাৎ ইকদেবতার ধ্যানের চরমফল হইতে
পূর্বোক্ত ধ্যানের চরমফল সম্পূর্ণ বিপরীত ।

জন্ম-জরা-মরণরূপ অনন্ত ক্লেশপ্রবাহের নিবারণ
করাই যোগীর ধ্যানের উদ্দেশ্য । একমাত্র ইকদেবতার
ধ্যানেই সেই উদ্দেশ্য সমাহিত হইতে পারে, অন্য ধ্যানে
তাহা পারে না । যেমন মোদকদ্রব্য-লোলুপ ব্যক্তির
মোদকদ্রব্যের ধ্যান করিলেই তাহাদের রসনা হইতে
লালা ক্ষরিত হয়, তদ্রূপ যুবকেরা যুবতীর ধ্যান করিলেই
তাহাদের শোণিতকোষ হইতে বীৰ্য্যবিन्दু-সকল স্থলিত

হইয়া থাকে ; তাহাতে যুবারা নির্বীৰ্য্য ও নিঃসত্ত্ব হইয়া জীর্ণ ও আশু মৃত্যুগ্রস্ত হয় এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ।

ফলতঃ ধ্যান দুই প্রকার ; প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক । প্রবৃত্তিমূলক ধ্যান সংসার-বন্ধনায় পাতিত করে; আর নিবৃত্তিমূলক ধ্যান সংসার-নরক হইতে উদ্ধার করে । ইষ্টদেবতার ধ্যান নিবৃত্তিমূলক, আর অন্যান্য ধ্যান প্রবৃত্তিমূলক । অতএব সংসার-স্রোত হইতে যাহাদের উদ্ধারের অভিলাষ জন্মিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইষ্টদেবতার ধ্যান করাই একান্ত কর্তব্য ।

১৩ প্র। ইষ্টদেবতা কে ?

উ। যিনি একমাত্র সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ, এবং যিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণস্বরূপ, সেই প্রণবরূপী ভগবানই ইষ্টদেবতা ।

১৪ প্র। তবে মূর্তিকা-শিলানয় মূর্তি অথবা বর্ণময় চিত্রপটের ধ্যান করিলে ইষ্টদেবতার ধ্যান করা হইবে কিরূপে ?

উ। যেমন বেদান্তজ্ঞান লাভের জন্মই লোকে প্রথমে ক, খ, গ, প্রভৃতি নিরর্থক বর্ণাবলির ধ্যান করে, তদ্রূপ অনন্তস্বরূপের অনন্ত জ্ঞানের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশেই প্রথমে নিরর্থক মূর্তি-পটের ধ্যান আবশ্যক ।

ধ্যানের সহিত কেবল নিরর্থক জড় মূর্তিপটেরই সম্বন্ধ নহে, ভাবেরও সম্বন্ধ আছে । জড় মনের একাগ্রতা সম্পাদনের জন্মই জড় মূর্তিপটের প্রয়োজন ; কিন্তু উপাধিকল্পিত জ্ঞানকে অনন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানে পরিণত করিবার

জন্ম “ভাবের” প্রয়োজন। এই ধ্যানই সমাধির প্রাথমিক অনুর্ত্তেয়। অর্থাৎ এইরূপ ধ্যানই সমাধির “বর্ণপরিচয়” স্বরূপ।

৫৫ প্র। জড়মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া কি ধ্যান করা যায় না?

উ। না; পার্থিব জড়ময় অন্তঃকরণ জড়ের চিন্তা ব্যতীত প্রথমে অন্তঃবিধ চিন্তা ধারণা করিতে সমর্থ নহে। ফলতঃ অগ্রে বর্ণপরিচয় না হইলে যেমন বেদপাঠ করিয়া বেদান্ত-জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব বা অসাধ্য, তেমনই প্রথমতঃ জড়ধ্যান ব্যতীত মনের একাগ্রতা সম্পাদন করাও অসম্ভব বা অসাধ্য।

প্রথমে ভাবমগ্নলিত জড়ধ্যান আবশ্যিক; পরে বশন-মন সত্ত্বময় হইয়া সমাধিযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখন ভাবধ্যান বিহিত, এই ভাবধ্যানই সবিচার সর্বিকল্প সমাধি বলিয়া খ্যাত। ক্রমে এই ভাবধ্যানও তিরোহিত করিয়া পরম যোগীরা মনকে নির্বাত নিরুদ্ভিদ দীপশিখার ন্যায় করিয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভাবনা হইয়া থাকেন, সেই সমাধির অবস্থাকেই নির্বিচার নির্বিকল্প সমাধি বলে। এই সমাধির নামই নির্বাকমুক্তি।

৫৬ প্র। মনুষ্য কি কখনও নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিতে পারে?

উ। স্থূলদেহধারী মনুষ্যেরা যে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিতে পারে, একথা আমরা মনেও ধারণা করিতে সমর্থ নহি। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নির্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিলে সৃষ্টি করিতে পারেন না; বিষ্ণুও নির্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিলে পালন করিতে পারেন না;

• মহেশও নির্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিলে প্রলয়
করিতে পারেন না ; অতএব যে সমাধি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-
মহেশের তসাম্য বা অনবলম্ব্য, তাহা মানুষের সাধ্যায়ত্ত
কি না, জানি না । তবে যোগশাস্ত্রে এই সমাধির উল্লেখ
আছে, এইমাত্র জানি ।

৫৭ প্র। নির্বিকল্প সমাধি যদি মহেশ্বরের অসাম্য হয়, তবে সংসার-
মুক্তির সম্ভাবনা কোথায় ?

উ। সংসার-মুক্তির জন্য নির্বিকল্প সমাধির প্রয়োজন নাই ।
সংসার-মুক্তি অতি সামান্য যোগীরও সাধ্যায়ত্ত । সংসার
অপেক্ষা উচ্চ হইতে উচ্চতর কোটি কোটি স্থান বা
পদ আছে ।

সামান্য কয়েক সহস্র রজত-মুদ্রা পাইলেই বাহার
অভাব মোচন হইতে পারে, তাহার পক্ষে লক্ষ কোটি
স্বর্ণ-মুদ্রার প্রয়োজন কি ? সেই জন্যই বলিতেছি,
সংসার-নরক হইতে উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের
অপেক্ষাও উচ্চতর পদের প্রয়োজন নাই ।

সামান্য কুমিকাট হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পর্য্যন্ত
সকলেই মুক্তির প্রার্থী । সকলেরই অভাব আছে ;
কিন্তু সকলের অভাব সমান নহে । সেই জন্যই সকলের
সাধনাও সমতুল নহে ।

৫৮ প্র। ব্রহ্মাবিস্কমহেশও যখন অনন্ত সাগরের বৃন্দমাত্র, তবে কেন লোকে
তাহাদের উপাসনা করে ?

উ। মুক্তির জন্য যখন জঘন্য বা হেয় জড়েরও সহায়তা
আবশ্যক, তখন মহাত্মাদিগের উপাসনা যে নিতান্তই
আবশ্যক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি ? স্মরণ করিয়া দেখ

দেখি, শিশুকালে মাতা-পিতা তোমার হাত ধরিয়া দাঁড়াইতে ও চলিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ক্ষুধার সময় আহার দিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কত বিপদ হইতে তোমার রক্ষা বিধান করিয়াছিলেন। আমিও তোমাকে কত উপদেশ দিতেছি, কিন্তু তোমার পিতামাতা-শিক্ষক-গুরু সকলেই যাঁহাদের প্রবর্তনায় তোমার এইরূপ সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই জগৎপতিগণের উপাসনা না করিলে তুমি কিরূপে উন্নতিলাভ করিবে? তোমার বুদ্ধির অপেক্ষা যাঁহার বুদ্ধি অধিকতর পরিস্কৃত, তিনিই তোমার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী; সুতরাং তুমি তাঁহার সাহায্যে স্বীয় উন্নতি বিধান করিতে পার। কিন্তু তাঁহার অপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞানী আছেন; এইরূপ আপেক্ষিক জ্ঞানের উৎকর্ষ দেখিয়াই লোকে অনন্ত জ্ঞানের কল্পনা করিতে পারে। আমার ঈশ্বর আছেন, আবার আমার সেই ঈশ্বরেরও ঈশ্বর আছেন, এইরূপ ক্রম-অনুসারেই আমরা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষবৎ অনুভূতির আয়ত্ত করিতে পারি।

অতএব পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাঁহারা উপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বরপরম্পরার উপাসনা অবশ্যকর্তব্য। ফলতঃ উন্নতিপথের পথিক হইতে হইলে সোপানপরম্পরা অবলম্বন করা যেমন বিহিত, তদ্রূপ পরমেশ্বরের উপাসনার জন্যই ঈশ্বরগণের উপাসনা কর্তব্য।

৫২ প্রশ্ন। ঈশ্বরগণের ক্রম কিরূপে অবধারণ করিব ? অর্থাৎ কোন দেবতার পরে কাহার উপাসনা করিতে হইবে, তাহা কিরূপে নির্ণয় করিব ?

উ। তোমার আন্তরিক অভাব, পর্যালোচনা করিলেই সেই ক্রম অবধারণ করিতে পারিবে।

শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া মাগো, বাবাগো, বলিয়া রোদন করে ; অতএব মা বাপই শিশুর ঈশ্বর। শিক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষে শিক্ষকই ঈশ্বর ; পারমার্থিক জ্ঞানের জন্য গুরুই ঈশ্বর। এইরূপে প্রত্যক্ষ মূর্তিমান ঈশ্বরগণের নির্ণয় করা যায়। তদনন্তর সকলে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা বা শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা যে যে দেবতার মহিমা যেরূপ শ্রবণ করিয়াছে, সেই সেই দেবতার প্রতি তাহাদের মনের অবস্থা-অনুরূপই ভক্তি-শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে এবং সেই শ্রদ্ধা অনুসারেই কেহ বা শৈব, কেহ বা শাক্ত এবং কেহ বা বৈষ্ণব হইয়া থাকে, এই সকল ঈশ্বর “ভাবময়।” স্তূতরাং লোক সকল স্ব স্ব “ভাব” বা চিত্ত-প্রবণতা অনুসারেই ঈশ্বর, অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাই ঈশ্বর নিরূপণের স্বাভাবিক উপায় জানিবে। ভূমি পুরাণাদি শাস্ত্রে যে দেবতার চরিত্র পাঠ করিয়া তদ্রূপ চরিত্রকেই উন্নত বোধ করিয়াছ, সেই দেবতার উপাসনা করিলেই ভূমি স্বীয় চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবে।

সাংসারিক দুঃখে নিপীড়িত হইয়া কেহ বা কোন দেবতাকে “হে দয়াময়” বা “হে দয়াময়ী” বলিয়া দুঃখ-নিরন্তির জন্য সন্মানভাবে সন্মতরে প্রার্থনা করে ; আবার কেহ বা অনন্ত দুঃখশ্রোত নিবারণের জন্য কৰ্ম্মাশয় বা

- কামনা বর্জন করিয়া প্রশান্তভাবে কেবল ইচ্ছা-দেবতার
- ধ্যানেই মনকে অচল করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, কোন রূপ প্রার্থনা বা বাসনাই করে না।

অতএব আন্তরিক ভাবই দেব-নির্বাচনে সহায়তা করিয়া থাকে।

৬০ প্র। বাহার সকল দেবতার প্রতিই ভক্তি জন্মিয়াছে, তাহার পক্ষে কোন দেবতার ধ্যান কর্তব্য?

উ। ধ্যানের জন্য যে কোন একটি দেবতার মূর্তি বা ছবি নির্বাচন করিতে হইবে। মন্ত্রযোগ-সাধনার জন্য একমাত্র দেবতারই ধ্যান আবশ্যক। সেই একমাত্র দেবতাকেই অনন্তদেবের প্রতিনিধি বা স্বরূপ মনে করিয়া তাঁহার প্রতিই নিয়ত ভক্তির বুদ্ধি করা কর্তব্য।

৬১ প্র। বৈষ্ণব ও শৈবদিগের পরস্পর বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ; বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুকেই ভক্তি করে, কিন্তু শিবকে অশ্রদ্ধা করে; শৈবগণও বৈষ্ণবদিগের নিন্দা করেন। ইহার হেতু কি?

উ। জ্ঞানী ব্যক্তির কোন দেবতাকেই অশ্রদ্ধা করেন না, এবং কোন সম্প্রদায়ের কোন উপাসককেই ঘৃণা করেন না। অজ্ঞান মূর্খেরাই পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে।

• “মন্ত্রযোগের জন্য একমাত্র দেবতার ধ্যান করা কর্তব্য” এইরূপ গুরুপদেশের নিগূঢ় হেতু বিবেচনা না করিয়াই শিষ্যেরা পরস্পর বিবাদ করে।

৬২ প্র। ভগবন্, ধ্যানের আবশ্যকতা বুঝিয়াছি; কিন্তু ধ্যান সহকারে মন্ত্র-জপের আবশ্যকতা কি?

উ। ধ্যান যেমন যোগের সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়, তেমনি মন্ত্রজপ-প্রাণায়ামের সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়।

৬৩ প্র। প্রাণায়াম কি? প্রাণায়াম দ্বারা কি উপকার হয়?

উ। প্রাণকে আয়ত্ত করার নামই প্রাণায়াম। প্রাণই মনকে নিয়ত চঞ্চল করিয়া থাকে। প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে সেই চাঞ্চল্য নিগারিত হয়। সুতরাং প্রাণায়াম যোগের পক্ষে সর্বাপেক্ষা হিতকর। যেহেতু প্রাণায়াম দ্বারা অন্তঃকরণ রজোমুক্ত বা স্থির হইলেই সেই অন্তঃকরণে নিঃসলজ্জানজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, তখন ক্রমশই ভক্তির বৃদ্ধি হয় এবং যোগে সমাধি লাভ করা সহজ হয়।

যোগশাস্ত্রে অন্তর্ধৌতি সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ আছে, মন্ত্রজপ দ্বারাই সেই অন্তর্ধৌতিও হইয়া থাকে।

“অপরে নিয়তাহারঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।”

ভগবান্ এই যে প্রাণযজ্ঞের বা প্রাণায়ামের কথা বলিয়াছেন, জপযজ্ঞই সেই প্রাণযজ্ঞ বা প্রাণায়াম জানিবে। বেদবিহিত সর্বযজ্ঞ অপেক্ষাও জপযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বলিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি”। অতএব প্রাণায়াম বা জপযজ্ঞের উপকারিতা সম্বন্ধে আর অধিক বলা বাহুল্যমাত্র।

৬৪ প্র। জপসংখ্যার প্রয়োজন কি? একহাজার আট বার জপ না করিয়া কেহ যদি তদপেক্ষা অল্প বা অধিক সংখ্যক জপ করে, তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?

উ। প্রথম যোগশিক্ষার্থীর পক্ষেই নির্দিষ্ট জপসংখ্যার প্রয়োজন। নতুবা এই নিত্যক্রিয়া নিয়মিত হয় না।

“আমাকে অনূন অকৌতর-সহস্র-সংখ্যক জপ করিতেই হইবে, না করিলে গুরুবাক্য-লজ্জনজনিত প্রত্যবায়ব্রন্ত

হইতে হইবে,” এইরূপ শাসনাধীন ও দৃঢ় সঙ্কল্পারূঢ় না।
হইলে প্রথম শিক্ষার্থীরা কখনই উন্নতিলাভ করিতে
পারে না। এই জন্যই প্রথম যোগশিক্ষার্থীর পক্ষে
নিয়মের অধীন হওয়া আবশ্যিক।

জপসংখ্যা অধিক হইলে হানি নাই, কিন্তু অল্প হইলে
অবশ্যই হানি আছে।

ফলতঃ উন্নত যোগীদিগের পক্ষে জপমালার আব-
শ্যকতা নাই। তাঁহাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসই তখন জপ-
যজ্ঞরূপে পরিণত হয় ; সুতরাং তাহার সংখ্যা গণনারও
প্রয়োজন হয় না।

৬৫ প্র। যিনি বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুই বাহ্যর কুলদেবতা বা ইষ্টদেবতা, তিনি
বিষ্ণুপত্র দ্বারা হোম করিলে এবং রুদ্রাক্ষমালা জপ করিলে কোন দোষ
হয় কি ? শৈবগণ রুদ্রাক্ষমালা ও বিষ্ণুপত্রভক্ত এবং বৈষ্ণবগণ তুলসীমালা
ও তুলসীপত্র ভক্ত বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ।

উ। “হোমকার্যের উদ্দেশ্য বিষ্ণুপত্র দ্বারাই সুসমাহিত হয়।
অতএব বৈষ্ণবগণও হোমকার্য্য বিষ্ণুপত্র দ্বারাই সম্পন্ন
করিবেন। পূজার সময়ই বৈষ্ণবগণ তুলসীপত্র ও শৈব-
গণ বিষ্ণুপত্র ব্যবহার করিবেন। ফলতঃ উভয়ই পবিত্র
বলিয়া জানিবে। জপ-সংখ্যার জন্য রুদ্রাক্ষ বা তুলসী-
মালা স্বেচ্ছানুসারেই ব্যবহার করিতে পারেন। পদ্ম-
বীজ বা স্ফটিকের মালাও ব্যবহার করিতে পারেন।
অভাবপক্ষে মটরের মালাও ব্যবহার্য্য। অতএব মালা
সম্বন্ধে কোনরূপ কুসংস্কার পোষণ করা অকর্তব্য।
তবে অবশ্য দ্রব্যগুণের প্রভেদ আছে ; সুতরাং মালাও

গুণের ইতর-বিশেষ আছে, ইহা স্বীকার্য; কিন্তু গলদেশে ধারণের জন্যই সে বিচার কর্তব্য, জপ-সংখ্যার জন্যই সে বিচার অকর্তব্য।

৬৬ প্র। ভগবন্, আপনার মুখে ব্রহ্মচর্য্য-মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃতরূপেই শুনি যাছি, “ব্রহ্মচর্য্যসাধন” নামে দ্বিতীয় ভাগ যোগসাধনে অতি বিস্তৃতভাবেই বীৰ্য্যক্ষয়ের অপকারিতা এবং বীৰ্য্যধারণের উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি সেই কথা পুনরায় আপনার মুখে সংক্ষিপ্তভাবে শুনিতে বাসনা করি, যেহেতু সেই কথা যতবার শ্রবণ করা যায়, ততই মঙ্গল। অতএব পুনরায় ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা ও বীৰ্য্যক্ষয়ের অপকারিতা বর্ণন করুন।

উ। বৎস, ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য ও উপকারিতা এবং বীৰ্য্যক্ষয়ের অপকারিতা যথাক্রমে সংক্ষেপে পুনরায় বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শুন;—

ব্রহ্মচর্য্য-মাহাত্ম্য।

অতি প্রাচীন আর্য্য-সমাজ চারি আশ্রমে বিভক্ত ছিল; তাহার প্রথম আশ্রমই ব্রহ্মচর্য্য; দ্বিতীয় গার্হস্থ্য, তৃতীয় বানপ্রস্থ্য, এবং চতুর্থ সন্ন্যাস। সংসারে অমনুষ্যজন্মের সদ্যবহার করিবার জন্য উল্লিখিত আশ্রম-চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। আর্য্যগণ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন ও তপঃসাধন করিতেন। সেই জন্যই তাঁহারা জগতে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্যেই তাঁহারা বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও দিব্যজ্ঞান লাভ করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহাদের অসাধারণ মেধা ও ‘অসাধারণ’ সহিষ্ণুতার ‘হেতু’।

.. “ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াঃ বীর্য্যলাভঃ।”

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য্যলাভ হয়। এখানে বীর্য্য শব্দে শুক্র, শৌর্য্য, উৎসাহ, সামর্থ্য প্রভৃতি সকলই বুঝিতে হইবে। অতএব পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ যে অতুল প্রভাব বা যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিতেন এবং ক্ষত্রিয়গণ যে বলবীর্য্য লাভ করিতেন, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই তাহার মূল কারণ।

‘ মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি যে পর্য্যন্ত বীর্য্যক্ষয় না করে, সেই অবস্থাকে তাহাদের কোমার বলে। কোমার যে সমগ্র মনুষ্যজীবনের পবিত্রতম ও প্রিয়তম অবস্থা, তাহা সকলেই জানে। কোমারে মনুষ্যগণের মন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ও উৎসাহান্বিত থাকে; অতএব এতদ্বারা স্পর্শিত প্রীতি হইতেছে যে, বীর্য্যই সত্ত্বগুণের আশ্রয়; যেহেতু সত্ত্বগুণই প্রীতি ও উৎসাহের কারণ। কুমারগণ অশেষ পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হয় না; অশেষ চিন্তা করিয়াও মস্তিষ্কের পীড়া বোধ করে না; অতএব বীর্য্যই তপঃসাধনের একমাত্র সহায়। কুমারগণ এই জগৎ যেন স্বর্গীয় নন্দন-কানন বলিয়া বোধ করে; তাহারা যাহা কিছু দেখে তাহাই সুন্দর বোধ করে; যাহা কিছু শুনে তাহাই সুশ্রাব্য মনে করে, যাহা কিছু আহাৰ করে তাহাই সুখাদ্য মনে করে। অতএব বীর্য্যই সকল ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিসাধক। এই বীর্য্য-মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলিলাম।

বীৰ্য্যক্ষয়ের অপকারিতা।

অধুনা বহুব্যাগি রাজবিপ্লবে ও সমাজ-বিপ্লবে, আৰ্য্য-সমাজের ভিত্তিস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই জন্যই এখন ভারতীয় হিন্দুগণ “আৰ্য্য” নামের নিতান্ত অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে ; তাহারা ব্লেচ্ছ ও যবন-গণেরও অধম হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অন্তর্হিত হওয়াতেই প্রাচীন আৰ্য্যভূমি অধুনা সর্ববিধ পাপ ও সর্ববিধ দুঃখের আশ্রয় হইয়াছে।

অধুনা পূর্বতন ব্রাহ্মণগণের বংশোদ্ভবগণ ব্রহ্মচর্য্য-বিহীন হইয়া স্তম্ভগুণবিহীন হইয়াছে এবং ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভবেরা ব্রহ্মচর্য্যবিহীন হইয়া নিব্বীৰ্য্য হইয়াছে। সুতরাং পূর্বে যে কারণে এই ভারতভূমি পুণ্যভূমি ও আৰ্য্যভূমি বলিয়া জগতে প্রথিত ছিল, এখন সেই কারণের অভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে ভারতভূমি দাসত্বের নিলর, শূদ্রভূমি ও পাপভূমি বলিয়া অভিহিত হইতেছে।

এখন শৈশব অতিক্রম না করিতেই বালকেরা শরীরের অপক বীৰ্য্য ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তজ্জন্য চিরজীবন বলহীন, বুদ্ধিহীন, উৎসাহহীন ও চিররোগী হইয়া অশেষ ক্লেশে জীবনাতিপাত করিতেছে। দেশের অধিকাংশ লোকের এইরূপ দুর্দশা হওয়াতেই ভারতভূমি পাপভূমিতে পরিণত হইয়াছে, সেই জন্যই অনাকৃষ্টি, অতিরিক্ত, দুর্ভিক্ষ ও মরক যেন ভারতের দ্বিত্য-সহচর হইয়াছে।

“বীৰ্য্যই শরীরের” মণ্ডধাতুর প্রধান ধাতু ; সুতরাং

সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই বীৰ্য্য ক্ষয় করিলে শারীরিক সমস্ত ইন্দ্রিয়ই দুর্বল হইয়া পড়ে । আর সমস্ত ইন্দ্রিয় দুর্বল হইলেই সর্বস্থখে বঞ্চিত হইয়া কেবল কষ্টের জীবন বহন করিতে হয় ।

বীৰ্য্যই শরীরের ওজঃস্বরূপ বা সত্ত্বস্বরূপ ; আর সত্ত্বই অন্তঃকরণের স্বেচ্ছাপ্রীতির কারণস্বরূপ । সুতরাং বীৰ্য্যক্ষয় করিলেই মনের সত্ত্বগুণ ধ্বংস হয় এবং তাহাতেই অন্তঃকরণ নীরস ও ক্লেশময় হইয়া থাকে । সেই জন্যই উৎসাহ, আনন্দ তিরোহিত হয় ; তখন মানব-জীবন পশু-জীবনের অপেক্ষাও নীচ হইয়া পড়ে ।

বীৰ্য্যক্ষয় করিলেই শরীরেব শোণিত দূষিত হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন নানাবিধ রোগে শরীর আক্রান্ত হইয়া থাকে । আয়ুর্বেদে বীৰ্য্যক্ষয় অধিকাংশ রোগের নিদান বলিয়া লিখিত হইয়াছে ।

ফলতঃ বীৰ্য্যক্ষয়ের অপকানিতা সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ সত্য-স্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই । গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রাহত্যাदि মহাপাতক অপেক্ষাও বীৰ্য্যক্ষয় উৎকট পাতক মধ্যে গণ্য ।

কামক্ৰোধাদি ষড়রিপুর মধ্যে কামই সর্বাপেক্ষা ক্লেশ-প্রদ রিপু ; কামই সংসারাবর্তের হেতু । তন্মধ্যে পাশ-বিক, কাম আবার জঘন্যতম এবং অসহ্য দুঃখের হেতু ।

যোগশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে ;

“সিদ্ধে বিন্দৌ মহাঘত্রে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে”

অর্থাৎ বীৰ্য্যধারণ করিলে জগতে সকল প্রকার সাধনারই কল সহজে লাভ করা যায় ।

“মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ ।

তস্মাদতি প্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণম্ ॥”

বীৰ্য্যক্ষয়ই মৃত্যুর কারণ এবং বীৰ্য্যধারণই জীবনের মূল, সেই জন্য অতি যত্নসহকারে যোগীরা বীৰ্য্যধারণ কবেন ।

৭ প্র। ১৫ স্ত ভগবন, অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ করা যেন অসাধ্য বলিয়াই বোধ হয় ।

৪। সংসারমোহে নিতান্ত বিমূঢ় ব্যক্তিদের পক্ষে অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ করা অসাধ্যই বটে । অধিক কি, নানা-শাস্ত্র-পারদর্শী ও সংসার-দোষদর্শী বিচারপরায়ণ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষেও এই জঘন্য কামদমন অতীব দুঃসাধ্য । কিন্তু বৎস, বৈরাগ্যসম্পন্ন মুমুক্শু ব্যক্তিদের পক্ষে, বিশেষতঃ মন্ত্রযোগীর পক্ষে অষ্টাঙ্গমৈথুন পরিত্যাগ করা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নহে ।

ধ্যানযোগে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ অতি সহজসাধ্য । যেহেতু যাহার মন ইচ্ছদেবতার ধ্যানেই সৰ্ব্বদা নিয়োজিত, জঘন্য কাম-চিন্তা সেই মনে কখন অধিকার লাভ কারবে ? যে প্রলোভনের প্রতিও মনোযোগী নহে, প্রলোভনও তাহার মনে আধিপত্য লাভ করিতে পারে না । যাহা হউক তথাপি কি বৈরাগ্য-সম্পন্ন মুমুক্শু, কি মন্ত্রযোগপরায়ণ সংসারী সকলেরই পক্ষে কাম-প্রলোভনের বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা

কর্তব্য। এই জন্মই যোগশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত,
আছে যে,—

“শ্রবণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্ ।

সঙ্কল্পোহ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ ।

এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যামনুষ্টেয়ং মুমুক্শুভিঃ ॥”

সকামভাবে স্ত্রীলোকের রূপ দর্শন করিবামাত্রই বীর্য্য-
ক্ষয় হয় ; স্ত্রীলোকের রূপগুণাদির বর্ণনা শ্রবণ বা কীর্তন
করিলেও বীর্য্যক্ষয় হয় ; স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া বা
গোপনে কথোপকথন করিলেও বীর্য্যক্ষয় হয় ; এবং রতি-
ক্রিয়ার সঙ্কল্প করিবামাত্রই বীর্য্যক্ষয় হয় । কিন্তু এই
সকল ক্ষয় সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখা না গেলেও শরীরের
অভ্যন্তরে প্রথমে শোণিত-কোষ হইতে শুক্র বিচ্যুত
হইয়া শুক্রাধারে আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং পরে প্রস্রাবের
সহিত বা স্বপ্নদোষসহকারে নির্গত হইয়া থাকে । ফলতঃ
উক্ত অষ্টাঙ্গ মৈথুনই স্বপ্নদোষের কারণ এবং তাহাই
ধাতুদৌর্ব্বল্য, মূত্রকৃচ্ছ, বহুমূত্র, বাত ও যক্ষ্মাকাশ
প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক দুশ্চিকিৎস্য রোগের নিদান ।

অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগে যত্নবান্
হওয়া কর্তব্য । যাহাদের এই কর্তব্য জ্ঞান জন্মিয়াছে,
তাহারা কেবল ধ্যানযোগ অভ্যাস করিলেই সহজে সফল-
মনোরথ হইতে পারে, অন্য উপায় অবলম্বনে তাদৃশ কৃত-
কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই ।

৩২ প্র। কষ্ট সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ধ্যানযোগ অবলম্বন করা অতীত দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হয়।

উ। যাহারা উদাসীন বা সংম্রাসী, তাহারা সর্বদাই ধ্যান-যোগে মগ্ন থাকেন বলিয়া তাহারা সংসারে অকর্ষণ্য হইয়া থাকেন। অতএব সংসারী ব্যক্তির পক্ষে সম্যক্ প্রকারে ধ্যানযোগ অবলম্বন করা দুঃসাধ্য বটে; কিন্তু রাত্ৰিকালে অর্থাৎ সাংসারিক যাবতীয় ব্যাপারের অবসান কায়ে তাহাদের পক্ষে ধ্যানযোগ অবলম্বন করা দুঃসাধ্য নহে। সেই জন্যই অর্থাৎ সংসারী ব্যক্তিদের জন্যই পঞ্চাচার-বিধিতে কেবল রাত্ৰিতেই মন্ত্রযোগের ব্যবস্থা করা হইরাছে।

সাংসারিক কার্যাবলিই সংসারী ব্যক্তির দিবসের ধ্যেয়; সেই কার্যাবলি পাপকার্য না হইলে তাহাও সিদ্ধিপ্রদ। অর্থাৎ সাংসারিক কার্য-চিন্তাতে মন ব্যাপ্ত রাখিলেও সে মনে জঘন্য কামচিন্তা আসিতে পারে না। সুতরাং তাহাতেও শারীরিক বা মানসিক কোন হানির সম্ভাবনা নাই। যে চিন্তায় বীৰ্য্যক্ষয় হয়, সেই নারকীয় চিন্তাই শারীরিক ব্যাধির নিদান।

অতএব সংসারী ব্যক্তি সর্বদা পারমার্থিক ধ্যান করিতে পারিবে না বলিয়া তাহাদের পক্ষে একেবারেই ধ্যানযোগ ত্যাগ করা কর্তব্য নহে। যাহার যে পরিমাণ সুযোগ আছে, তাহার পক্ষে সেই সুযোগই অবলম্বন করিয়া জীবনের উন্নতি সাধন করা বিহিত।

৩৩ প্র। কিন্তু সাংসারিক ব্যক্তির পঞ্চাচার অবলম্বন করিয়া ধ্যানযোগ সাধন

করিলে সাংসারিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা। যেহেতু ধ্যানযোগী লোক
লবন করিলেই সংসারে ক্রমশই বীতরাগ হইবার সম্ভাবনা এবং তদ্বশে
বীতরাগ হইলেই সাংসারিক অবস্থার উন্নতি-সাধনেও অগ্রবৃত্তির সম্ভাবনা।

উ। সাংসারিক মোহে অভিভূত থাকিলে বাস্তবিক সংসারের
উন্নতি হয় না। অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া সংকার্য্যে দান
করিলে আপাততঃ আমরা সংসারের উন্নতি হইতেছে
মনে করি বটে, কিন্তু আমরা সেই অর্থসঞ্চয়ের পদ্ধতির
প্রতি মনোযোগ দিয়া দেখি না যে, তদ্বারা সংসারের কত
অবনতি হইতেছে। ফলতঃ গৌরু মারিয়া জুতা দান
যেমন প্রশস্ত নহে, তেমনই আপাততঃ সংকার্য্য বলিয়া
প্রতীত অনেক কার্য্যের হেতুও প্রশস্ত নহে।

অতএব প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, চৌর্য্য
প্রভৃতি পাপে লিপ্ত থাকিয়া রাশীকৃত অর্থসঞ্চয় করিয়া
বার মাসে তের পার্শ্বণে ব্যয় করিয়া বাহাদুরী লাভ
করিলেই জীবনের সদ্যবহার বা সাংসারিক-জীবনের
উন্নতি করা হয় না।

সংসারে যাহার শরীর সুস্থ আছে, এবং মন পবিত্র
আছে, সে যদি অর্থান্ধজন্ম সাংসারিক কোন সংকার্য্য
করিতে না পারে, তাহা হইলেও তাহার ঐহিক বা
পারত্রিক কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি অস-
তুপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া স্বয়ং নানা ব্যাধি ভোগ
করে ও নানা উদ্বেগে কালযাপন করে, অথচ দরিদ্র-
দিগকে দান করিয়া থাকে এবং নানাবিধ সংকার্য্যও ব্যয়
করে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহার ইহলোক ও পরলোক

‘উল্লয়ই নষ্ট হয়। যেহেতু তাহার শাপের ধন প্রায়শ্চতে ব্যয়িত হয় বটে, কিন্তু তাহার ঐহিক ও পারত্রিক সুখের কিছুই থাকে না।

অতএব সংসারী ব্যক্তি যোগসাধন করিলে সংসারে অনুমতি হয়, ইহা মনেও করিও না।

ফলতঃ সংসারী ব্যক্তির যদি যোগসাধন করে, তবে সংসারের সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধিই পায়।

৭০ প্র। সংসারী ব্যক্তির যদি স্বেচ্ছানুসারে আহার-বিহার না করিতে পারে, যদি তাহার স্বেচ্ছানুসারে ক্রীসন্তোগ করিতে না পারে, তবে তাহার সুখী হইবে কিরূপে ?

উ। স্বেচ্ছাচারিতায় কি সুখ আছে ? স্বীয় রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিলে শেষে সুখের আশয়ে জলাঞ্জলি দিয়া যে দুঃখে নির্মাজ্জিত হইতে হয়, ইহা আর কত বলিব ? স্বেচ্ছানুসারে আহার-বিহার করিলেই রোগে আক্রান্ত হইতে হয় ; স্বেচ্ছানুসারে ক্রীসন্তোগ করিলেই রোগে পীড়িত হইতে হয়।

১৪৪০ মিনিটে এক দিন হয় ; যে ব্যক্তি এক মিনিট সুখভোগ করিয়া তজ্জন্ম অন্ততঃ এক দিনও দুঃখ ভোগ করে, তাহাকে কি সুখী বলা যায় ? যে ব্যক্তি এক টাকা লাভ করিবার জন্ম ১৪৪০ টাকা ক্ষতি করে, তাহাকে কি লাভবান বা বুদ্ধিমান বলা যায় ? স্বেচ্ছাচারজনিত সুখের পরিণামও ঠিক তদ্রূপ। অর্থাৎ এক মিনিট সুখ ভোগ করিলেই অন্ততঃ এক দিন দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এই সুখের মোহকেই পণ্ডিতেরা অবিদ্যা বা মায়া বলিয়া গিয়াছেন।

সংসারী ব্যক্তির মায়াবশে যে বোহাগ, যে কথার
যথার্থ; সেই জন্তই তাহার মৎস্তমাংসমৈথুন পরিত্যাগ
করিতে হইলেই সৰ্ব্বনাশ হইল বলিয়া মনে করে।

যাহা হউক, যাহারা যোগসাধন বা পশ্চাচার পালন
করিবে, তাহারা শারীরিক স্বাস্থ্য ও মনের সন্তোষ লাভ
করিয়াই সুখী হইতে পারিবে। সেই স্বাস্থ্য ও সন্তোষ
অপেক্ষা জগতে উচ্চ প্রার্থনীয় আর কিছুই নাই।
এ সংসারে যে স্তরের আশয়ে স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করে,
এবং শারীরিক স্বাস্থ্য ও মনের সন্তোষ হারায়, তাহার
অপেক্ষা হিতভাগ্য আর কে আছে ?

তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন,—

“ত্রিবিধং নরকশ্চদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কোন্তেয় তমোহ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ ।

আচরত্যাগ্ননঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্জতে কামচারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণস্তে কার্য্যাকাৰ্য্যব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুমিহাৰ্হসি ॥”

অর্থাৎ, কাম, ক্রোধ এবং লোভ, এই তিনটি নরকের
(দুঃখযন্ত্রণা ও অশান্তির) দ্বারস্বরূপ ; এবং আত্মজ্ঞান
বিনাশের হেতুস্বরূপ ; অতএব এই তিনটি পরিত্যাগ
করিবে ।

হে অৰ্জুন, যে ব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ উক্ত কাম-

ক্রোধলোভ ত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে যজ্ঞল লাভ করিয়া পরলোকে, পরমমতি প্রাপ্ত হন।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছা-চারী হয়, তাহার কখনও মনোরথ পূর্ণ হয় না ; সে ইহ-লোকেও সুখে বঞ্চিত হয়, পরলোকেও দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

অতএব কি কর্তব্য কি অকর্তব্য তাহা অবধারণ করিতে হইলে তুমি শাস্ত্রবিধিই প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিবে ; এবং সংসারে থাকিয়া শাস্ত্রবিহিত কার্যেরই অনুষ্ঠান করিবে।

এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, গুরুবাক্য অতিক্রম করিলে কেহই ইহ সংসারে সুখী হইতে পারে না এবং পর-কালেও উত্তম গতি লাভ করিতে পারে না।

ফলতঃ যদি স্বেচ্ছাচারিতায় প্রকৃত সুখলাভ হইত, তাহা হইলে নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র বা যোগশাস্ত্রের কোন প্রয়োজনই থাকিত না। স্বেচ্ছাচারিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই শাস্ত্রকাব্যগণ ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

যে দুষ্কৃত দুর্শ্মতি বালক পিতামাতাশিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনগণের বাক্যে অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করে, পরিণামে তাহার যেরূপ দুর্গতি হইয়া থাকে, তেমনই সংসারে যে ব্যক্তি শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপদেশবাক্যে অবহেলা করিয়া আহাৰ-বিহার সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করে, তাহারও পরিণামে তদ্রূপ দুঃখবস্থা ঘটিয়া থাকে।

অগাধ অতীত কাল হইতে মহামনুষ্যিগণ বেদ কল
বাবস্থা সুখজনক বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই
সকল পরীক্ষাসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বাবস্থা লঙ্ঘন করিয়া
যাহারা সুখলাভের প্রত্যাশা করে, তাঁহারা মহামোহান্ন
ও হতভাগ্য ; অতএব সংসারে কেহই স্বেচ্ছাচারী হইয়া
সুখী হইতে পারে না ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

‘যৌগৈশ্বর্যঃ সম্বন্ধে ।

৭১ প্র। ভগবন্, তুমিইহি যোগসাধনে ঐশ্বর্য বা প্রভাব লাভ করা যায় ;
সেই প্রভাব বা ঐশ্বর্য কিরূপ ? এবং কি জন্তই বা তাহা লব্ধ হয় ?
মহুযোগ সাধনা দ্বারা সেই প্রভাব লব্ধ হয় কি না ?

উ। যে ব্যক্তি শরীরকে দৃঢ় ও সামর্থ্যময় করিতে ইচ্ছা
করে অর্থাৎ যে “পালোয়ান্” হইতে ইচ্ছা করে, সে
ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ স্থায় বীৰ্য্যরক্ষা করিয়া
নিয়ত শারীরিক ব্যায়াম করিয়া থাকে ; সে অবিরত
শরীরসঞ্চালন ও ভারবহনাদি করিয়া শেষে একরূপ
শারীরিক শক্তি লাভ করে যে, তাহা দেখিয়া সাধারণ
ব্যক্তির বিস্ময়ান্বিত হইয়া থাকে । ইহার নাম শারী-
রিক প্রভাব ।

যৌগীরাও তদ্রূপ মানসিক প্রভাব লাভ করিয়া
থাকেন । পরমাত্মা বা পরমেশ্বর সাক্ষী ; জীবাত্মাও

সেই পরমাত্মার অংশ ; তথাপি জীবাত্মা অন্তঃকরণের মলিনতা ও চঞ্চলতাহেতু অজ্ঞানতা দ্বারা আচ্ছন্ন । কিন্তু অন্তঃকরণ যতই রজোমল ও তমোমল হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে উজ্জ্বল বা স্বচ্ছ হয়, জীবাত্মার জ্ঞান ততই প্রকাশিত হয় । সেই প্রকাশিত জ্ঞানের নামই প্রভাব ।

ভগবান্ সর্বজ্ঞ, তিনি মায়ার অধীন নহেন অর্থাৎ অজ্ঞানতা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, তথাপি ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের অজ্ঞাত কোন কারণহেতু সেই ভগবান্‌ও “ইচ্ছাময়” হইয়া মায়ার সৃষ্টি করিয়া থাকেন । অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছাতেই এই বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । কেন যে ভগবান্ ইচ্ছাময় হন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানবের অসাধ্য । যেহেতু মানবজ্ঞান যতই উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা উজ্জ্বল হউক না কেন, তথাপি তাহা উপাধি দ্বারা সীমাবদ্ধ ; সুতরাং সেই সসীম জ্ঞান অসীম জ্ঞানের সকল তত্ত্ব অবধারণে সমর্থ নহে । ‘

তবে যোগীরা যোগলব্ধ উজ্জ্বল জ্ঞানের প্রভাবে স্ব স্ব অন্তঃকরণের ইচ্ছাশক্তিরও প্রভাব অনুভব করিয়া বা প্রত্যক্ষ করিয়া পরমেশ্বরকেও “ইচ্ছাময়” বা “বাঞ্ছাকল্প-তরু” বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন ।

যোগীরা যোগসাধনা দ্বারা অতি অদ্ভুত “ইচ্ছাশক্তি” (Will-force) লাভ করিয়া থাকেন । অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই তাঁহাদের ইচ্ছা সফল হইয়া থাকে । ইহারই নাম যোগৈশ্বর্য বা যোগপ্রভাব ।

সকলের সাধনা সমান নহে; সুতরাং সকলের প্রভাবও সমান নহে। অতএব কাহারও অসম্ভব বা অসঙ্গত ইচ্ছা সফল হয় না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

সামান্য সাধনা দ্বারা সামান্য ইচ্ছাই সফল করা যায়। মন্ত্রযোগ সাধনা দ্বারাও যে প্রভাব বা ঐশ্বর্য লাভ করা যায়, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু জানিও যে, সেই প্রভাবলাভের লোভে যোগ-সাধনা করিলে সে সাধনা আশু ফলদায়ক হয় না। ফলতঃ যোগপ্রভাব লাভ করিব, এইরূপ বাসনা ত্যাগ করাই কর্তব্য। যেহেতু সেই বাসনার বশীভূত হইলে পরিশেষে অধোগতি হয়।

৭২ প্র। যোগপ্রভাব লাভের বাসনা করিলে অধোগতি হয় কিরূপে ?

উ। কিছুকাল শ্রদ্ধাসহকারে মন্ত্রযোগ সাধনা করিলেই তজ্জনিত প্রভাব বা প্রবল ইচ্ছাসাধনশক্তি লাভ করা যায় ; কিন্তু সেই ইচ্ছাসাধনশক্তি লাভ করিয়া তাহাতে প্রলুব্ধ হইলেই শেষে সেই যোগশক্তি হারাইয়া অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন হইতে হয়।

৭৩ প্র। ভগবন্! উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া না দিলে আমি এ কথা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

উ। ইচ্ছাশক্তির অপর নাম প্রার্থনাশক্তি। যোগসাধন দ্বারা সেই প্রার্থনাশক্তি বা প্রার্থনাপ্রভাব লাভ করা যায়। এই প্রভাব মনের একাগ্রতা সাধনেরই ফল।

মনে কর, তুমি মন্ত্রযোগ দ্বারা এই প্রভাব কিছু পরিমাণে লাভ করিয়াছ ; তোমার প্রতিবেশী বা জ্ঞাতি কোন ব্যক্তি সাংসারিক মায়াবশে তোমার অনিষ্ট-চেষ্টা করি-

ভেছে এবং নানাপ্রকারে তোমাকে কষ্ট দিবার চেষ্টাও করিতেছে, তথাপি তুমি কখনও তাহার অপকার-চেষ্টা করনা, বরং তাহার মঙ্গল-কামনাই করিয়া থাক। ইহাতে তোমার মানসিক প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু অত্যন্ত উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হওয়াতে তুমি হয় ত মনের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া একাদিন ইচ্ছা তাহার অনিষ্ট প্রার্থনা করিলে। তোমার সাধনার শক্তি অনুসারে সেই অনিষ্ট-কামনা অতি সত্ত্বর বা কিছু বিলম্বে পূর্ণ হইবেই হইবে। তোমার সেই অনিষ্ট-কামনা পূর্ণ হইতে দেখিয়া যদি তুমি হত হও, তাহা হইলে এইরূপ অনিষ্ট-প্রার্থনায় তুমি প্রলুব্ধ হইয়া পড়িবে। তাহা হইলেই তোমার সাধনিক সাধনার ফল ক্রমশঃ রাজসিক ও তামসিক ভাবে বিনষ্ট হইবে। সুতরাং তখন তোমার অধোগতি হইবে।

৭৪ প্র। যোগপ্রভাব লাভ করিয়া কাহারও অনিষ্ট-কামনা করিলে সেই কামনা নিশ্চয়ই সফল হয়? ইহার কারণ কি?

উ। যোগপ্রভাব লাভ করিয়া ইষ্টকামনা বা অনিষ্ট-কামনা উভয়ই সিদ্ধ করা যায়। ইহা যোগলব্ধ প্রার্থনাশক্তির ফল। পূর্বেই বলিয়াছি, আত্মসী পাতরে সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত হইলেই অগ্নিতুল্য প্রভাব বিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ যোগীরাও একাগ্রতা দ্বারা আলৌকিক প্রভাব লাভ করিয়া থাকেন। একাগ্রতা দ্বারা কেন বা কিরূপে যে এই প্রভাব লব্ধ হয়, তাহা সীমাবদ্ধ মানববুদ্ধি সম্যক্ অবধারণে সমর্থ নহে। চুপক লৌহকে আকর্ষণ করে কেন?

.. স্থূল জগতের এই সামান্য ব্যাপারের মীমাংসা করিতে, মানুষ অসমর্থ ; অতএব মানসিক সূক্ষ্ম জগতের ব্যাপার সম্যক অবধারণ করা অতীব দুঃসাধ্য । যে সকল উন্নত যোগী সেই সকল সূক্ষ্ম ব্যাপারের নিগূঢ় কারণ অবগত আছেন, তাঁহারাও এ বিষয়ে মৌনাবলম্বী ; সুতরাং আমি তোমার এই কারণ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে সমর্থ নহি ।

এইমাত্র জানিয়া রাখ যে, ইহা প্রার্থনাশক্তি বা ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য । আর প্রার্থনাশক্তি যোগসাধনের বা একাগ্রতাসাধনের ফল ।

এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব তিৰ্য্যগ্ জগতেও দৃষ্টিগোচর হয় । নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট অজগর সর্পসকল এই ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবেই খাদ্য আহরণ করে । অর্থাৎ তাহাদের মনের একাগ্রতার প্রভাবেই নানাবিধ জন্তু তাহাদের মুখে আসিয়া পতিত হয় । ইহা ভূরি পরীক্ষাসিদ্ধ ব্যাপার ।

সম্প্রতি কিছুদিন গত হইল, “মেস্‌মার” নামক এক জন জৰ্ম্মান পণ্ডিত ঘটনাক্রমে এক অজগরের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব দেখিয়া স্বনামপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ “মেস্‌মেরিজম্” নামে খ্যাত বশীকরণ-বিদ্যার আবিষ্কার করিয়াছেন । অধুনা বশীকরণবিদ্যার জন্ম পাশ্চাত্য জগতে এক বিষম যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে । মেস্‌মার স্বীয় জীবনরুত্তে এইরূপ লিখিয়াছেন যথা ;—

“আমি একদা পোতারোহণে বিদেশে গমন করিয়া-ছিলাম । দৈবতুর্কিপাকে জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছিল । কিন্তু কেবল আমিই ঈশ্বররূপায় পরিব্রাজ পাইয়াছিলাম ।

জাহাজের ভগ্ন মাস্তুল অবলম্বন করিয়া আমি তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, উপরে পাহাড় ও জঙ্গল ছিল। আমি হিংস্র জন্তুর ভয়ে বৃক্ষারোহণ করিয়া রাত্রিযাপন করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে বৃক্ষ হইতে অবतरণ করিবার সময় দেখিলাম নিম্নে একটা বৃহৎ সর্প যুতবৎ পতিত রহিয়াছে। আমি তাহাকে দেখিয়া বৃক্ষ হইতে অবतरণ করিতে সাহস করিলাম না। বেলা ক্রমশঃ অধিক হইল, তথাপি সেই সর্প স্থানান্তরে গেল না। অন্যান্য ৪ ঘণ্টা পরে দেখিলাম, আকাশ হইতে ২৩ টা পক্ষী তাহার সম্মুখে পতিত হইল। সর্প তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল। ক্রমে আরও দুই চারিটা ক্ষুদ্র জন্তু তাহার মুখের নিকট আসিল, সাপ তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিল। তদনন্তর সে ক্রমশঃ শরীর-সঞ্চালন আরম্ভ করিল এবং স্থানান্তরে গমন করিল।

আকাশের পাখী কেন তাহার মুখে পড়িল? কি কারণে দূরস্থ ক্ষুদ্র জন্তু তাহার মুখের নিকট আসিল? আমি এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। চিন্তা করিতে করিতে আমার মস্তিষ্ক বিকল হইল; আমি পরিশেষে স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম যে, অজগর সর্পগণ স্বাভাবিক ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই এইরূপে আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। এবং মনের একাগ্রতাই এই প্রবল ইচ্ছাশক্তির হেতু।”

যোগীদিগের একাগ্রতা “সংযম” বলিয়া খ্যাত। সেই সংযম প্রভাবেই যোগীরা অনেক অলৌকিক কার্য সম্পাদন করিতে পারেন।

৭৫ প্র। যোগ-প্রভাবে যদি প্রসূক্ত না হওয়া যায়, তবে ত তঁহার সংসারে অনেক মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা যায় ?

উ। হাঁ, যোগপ্রভাবে সাংসারিক অনেক সন্তুদ্দেশ্য সাধন করা যায়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যোগীরা প্রার্থনাশক্তির প্রভাবেই অন্তকে অভিশাপ দিয়া তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন, আবার আশীর্বাদ করিয়াও অন্তের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। কিন্তু অভিশাপ দ্বারা অভিশপ্ত ব্যক্তি ও অভিশাপদাতা উভয়েরই অনিষ্ট হয় ; এবং তাহাতে জগতেরও অনেক ব্যক্তির অনেক অনিষ্ট হয় ; আর আশীর্বাদ দ্বারা সকলেরই মঙ্গল হইয়া থাকে।

যোগপ্রভাবে অনায়াসে পীড়িত ব্যক্তির পীড়াশান্তি করা যায়। চিকিৎসক বিস্তর চেষ্টা করিয়া বিস্তর ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যে রোগ প্রশমিত করিতে না পারেন, যোগীরা সেই রোগ স্বয়ং প্রার্থনাশক্তি বা আশীর্বাদ দ্বারা উপশমিত করিতে পারেন। এই জন্যই যোগীরা অতি সামান্য দ্রব্য দ্বারাও দুরূহ রোগ নিবারণ করিয়া থাকেন।

যোগীরা ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে পরস্পর বিবদমান শত্রুদিগকেও মিত্ররূপে পরিণত করিয়া সংসারে শান্তি স্থাপন করিতে পারেন।

তুমি যদি কিছুদিন যোগসাধন কর, তাহা হইলে সাধুসঙ্গলাভ তোমার ইচ্ছাশক্তির আয়ত্ত হইবে ; অর্থাৎ তুমি মানসিক প্রার্থনা করিলেই তোমার সমীপে সাধু

মহাত্মারা উপস্থিত হইয়া তোমার জ্ঞানলিপ্সা বা আন্ত-
রিক কোন অভাব মোচন করিবেন ।

এইরূপেই যোগপ্রভাবে সংসারের উন্নতি সাধন করা
যায় । অন্তঃকরণে যোগপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইলেই এই
রূপ মনে হইবে যথা ;—“এ সংসারে আমার কিছুই
অভাব নাই, এবং ভবিষ্যতেও আমার কিছুই অভাব
হইবে না ।” এইরূপ ভাবনার ফলে অন্তঃকরণ পরম
সন্তোষের আধায় হইবে এবং মন নিরুদ্ধেগ ও নির্ভয়
হইবে । তখন মৃত্যুভয়ও অন্তঃকরণ হইতে অপনীত
হইবে । ইহাই পরম শান্তি বা পরম নির্বৃত্তির অবস্থা ;
এবং এই অবস্থারই নাম জীবমুক্তি ।

৭৬ প্র। যোগসাধন করিয়া মনের একাগ্রতা লব্ধ হইলেই প্রার্থনা সফল হইয়া
থাকে ; কিন্তু সেই প্রার্থনা কিরূপে করিতে হইবে ? অর্থাৎ কি প্রকারে
প্রার্থনা করিলে প্রার্থনা সহজে সফল হয় ? অত্যন্ত আগ্রহসহকারে কি ইষ্ট
দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে ?

উ। বৎস, এইবার তুমি অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি-
য়াছ, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে অতি গুহ্য হোঁগ-
রহস্য প্রকাশ করিতে হইবে, অতএব মনোযোগ দিয়া
শুন ;—

মনেকর, তোমার দ্বারে একজন ক্ষুধার্ত কাণ্ডাল আসিয়া
অতি আগ্রহসহকারে বলিতেছে “বাঁবা আমাকে কিছু
খাইতে দাও, নতুবা আমি এখনই মরিয়া যাইব, আমি
ক্ষুধার ক্রেশ সহ্য করিতে পারিতেছি না, ইত্যাদি ।”
আর একজন তদ্রূপ ক্ষুধার্ত কাণ্ডাল আসিয়া তোমার
মুখের দিকে চাহিয়া আছে, কিন্তু কিছুই বলিতেছে না,

সে তোমারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এখন বিবেচনা করিয়া বলদেখি, কোন্ প্রার্থীর প্রার্থনা তোমার অন্তঃকরণকে অধিকতর বলে আকর্ষণ করিবে? যে সকাতরে আগ্রহ চীৎকার করিতেছে, সে তোমার অন্তঃকরণকে অতি অল্পমাত্রাই বিচলিত করিবে; কিন্তু যে নীরবে প্রার্থনা করিতেছে, সে তোমার অন্তঃকরণকে অতি প্রবলভাবে বিচলিত করিবে। ইহা সচরাচর পল্লীক্ষা-সিদ্ধ ব্যাপার। বাহ্য জগতের এই ব্যাপারের সহিত অন্তর্জগতেরও সাদৃশ্য আছে।

অতএব, যদি তুমি আগ্রহ সহকারে অর্থাৎ নির্বন্ধ সহকারে বা জেদ্ করিয়া ইষ্টদেবতার কাছে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা কর, তোমার সে প্রার্থনা তাদৃশ ফলদায়ক হইবে না। কিন্তু যদি তুমি নীরবে কেবল ইষ্টদেবতার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার প্রার্থনা অতি সহর সফল হইবে।

অতএব ইচ্ছাকে বা কামনাকে যতই দমন করিবে, ততই তাহার সাকল্যালাভের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টা বুঝাইয়া দিতেছি শুন;—

মনেকর তোমার একমাত্র প্রিয়তম পুত্র সাংঘাতিক রোগে পীড়িত হইয়াছে। পাছে তাহার মৃত্যু হয়, এই আশঙ্কা করিয়া যদি তুমি সকাতরে আগ্রহ সহকারে ইষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা কর, তাহা হইলে হয় ত ইষ্টদেবতা তোমার মনের মোহ নিবারণ করিবার জন্য এই পুত্রটিকে শীঘ্রই যমালয়ে প্রেরণ করিবেন।

কিন্তু যদি তুমি নির্মমভাবে—নিতান্ত উদাসীনভাবে—
মনের উদ্বিগ্ন ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতার উপর নির্ভর
কর, এবং “পুত্রের জীবন তুমি আমার ইচ্ছাধীন নহে, পুত্র
মরিতে হয় মরুক, থাকিতে হয় থাকুক” এইরূপ সিদ্ধান্ত
দ্বারা দৃঢ়ীকৃত, অন্তঃকরণে যদি তুমি স্বীয় নিত্যক্রিয়ায়
অর্থাৎ মন্ত্রযোগে নিবিষ্ট থাক, তাহা হইলে যমদূতের
কথা দূরে থাক, স্বয়ং যম আসিয়াও তোমার পুত্রের দেহ
স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না !! তোমার স্বতঃসিদ্ধ বা
প্রকৃতিলব্ধ যে পুত্রস্নেহ অন্তঃকরণের অতি নিগূঢ় স্থানে
নিহিত আছে—যে স্নেহকে তুমি কৃত্রিম উপায়ে দমন
করিয়া রাখিয়াছ, সেই নিপীড়িত স্নেহের অক্ষুট প্রার্থনাই
তোমার পুত্রকে যত্নের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে।

সতী সাবিত্রী এইরূপ প্রার্থনাপ্রভাবেই স্বীয় পতি
সত্যবান্কে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। সাবিত্রী পতির
অবধারিত যত্নাধীন অবগত ছিলেন। কালের অব্যর্থ
নিয়ম ছরতিক্রম্য বলিয়াও তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। ‘সেই
জন্মই তিনি পতিকে জীবিত করিবার আশা করেন নাই।
তিনি পতির যত্নের পরেই স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগে সঙ্কল্পা-
কৃত হইয়াছিলেন। সেই জন্মই তিনি উপবাসী হইয়া
সমস্ত দিন ধ্যানযোগে নিমগ্না ছিলেন। তিনি মৃতপতিকে
কোড়ে স্থাপন করিয়া একান্তচিত্তে কালের প্রতীক্ষা
করিতেছিলেন। তখন তাঁহার কোনরূপ প্রার্থনাই
ছিল না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় ত্র্যানবতী তপস্বিনী
সাবিত্রীর অন্তরের নিগূঢ় স্থানে আবদ্ধ বা লুক্কায়িত মায়া-

ক্লান্ত প্রার্থনা পার্থিব স্বার্থসাধনে সহজেই কৃতকার্য হইয়াছিল। ইহাতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের বা অবিশ্বাসের বিষয় নাই। ইহা সামান্য যোগ-সাধনের সহজাত প্রভাব।

ফলতঃ মায়ামিশ্রিত পার্থিব স্বার্থসাধন সামান্য যোগ-সাধনেরই আয়ত্ত। মায়াপ্রভাবে স্নেহাদির অধীন একজন যোগীও অনায়াসে এইরূপ ভাবে আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিকেও পুনর্জীবিত করিতে পারেন। (পরমযোগীরা বা পরম-হংসেরা কখনও এরূপ করেন না, কেননা তাঁহারা স্নেহ-মমতার অধীন নহেন)।

যাহা হউক, পার্থিব স্বার্থসাধন বা পরোপকার সাধন বা সংসারের উপকার সাধন করিতে হইলে সাগ্রহ প্রার্থনা করা দূরে থাক, কিছুমাত্র প্রার্থনা না করাই কর্তব্য। প্রার্থনাকে যতই পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে—স্বীয় অন্তঃকরণের বাসনাকে যতই দমন করিতে চেষ্টা করিবে, সেই নিপীড়িত প্রার্থনার সিদ্ধিলাভশক্তি ততই বর্দ্ধিত হইবে।

অতএব যদি পার্থিব স্বার্থ লাভ করিতে চাও, তবে স্বার্থ ত্যাগের চেষ্টা কর; ইহা অন্তর্জগতের এক অতি বিচিত্র অদ্ভুত রহস্য! এই অদ্ভুত রহস্যের বিষয় বাঁহারা জানেন, তাঁহারাই যোগসাধনে সহজে ঐশ্বর্য বা প্রভাব বা প্রার্থনাশক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

১৭ এ। তবে কি পুত্রাদির পীড়া হইলে আরোগ্যের জন্ত চেষ্টা করা উচিত নহে? কেবল ইষ্টদেবতার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট থাকাই কর্তব্য? তবে ইতঃপূর্বে (যোগসাধন দ্বিতীয়ভাগে) যে পুরুষকারের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইবে?

যখন ইস্টদেবতার প্রতি যথার্থ ভক্তির উদয় হইবে, যখন ইস্টদেবতাকেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের একমাত্র কর্তা বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিবে, তখন যোগীর পক্ষে অন্ত্রবিধ চেক্টা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য।

কিন্তু যতদিন তদ্রূপ দৃঢ়ভক্তি ও দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মিবে, ততদিন অগত্যা অন্ত্রবিধ চেক্টা করিতেই হইবে, ইহাতে কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ রথামাত্র। যতদিন ইস্টদেবতার প্রতি তোনার যথার্থ আশ্রয় উদয় না হইবে, ততদিন তোনার চঞ্চল ও মোহাক্ষ চিত্ত তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করিবেই করিবে।

পুরুষকার ব্যতীত কেহই চেক্টা করিতে পারে না; কিন্তু চেক্টা নানা প্রকার। দুশ্চেচকাও চেক্টা বলিয়া গণ্য; অনর্থক বা অফলদায়ক চেক্টাও চেক্টার মধ্যে গণ্য; কিন্তু যোগসাধন অপেক্ষা এ সংসারে অফলদায়ক চেক্টা কিছুই নাই।

একটা মত্ত-মাতঙ্গকে প্রজ্বলিত মশাল ধরিয়া তাড়না করিয়া তৎপশ্চাৎ ছুটাছুটি করা ভাল, কি তাহাকে কোশলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা ভাল? ইহার মধ্যে কোন প্রকার চেক্টা সুচেক্টা বলিয়া গণ্য? এখানে মনকেই মত্ত-মাতঙ্গ বলিয়া বুঝ এবং উদ্বেগকেই জ্বলন্ত মশাল মনে কর। রাজসিক উদ্বেগ দ্বারা মনকে ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইলে সংসারে বা পরলোকে কোন উপকারই পাওয়া যায় না; কিন্তু যোগ দ্বারা সেই মত্তমাতঙ্গরূপ মনকে শৃঙ্খলিত বা স্থিরীভূত করিলে ইহ-পারলৌকিক আশেষ মঙ্গল লব্ধ হইয়া থাকে।

অতএব পুত্রাদির গীড়া হইলে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া মনকে অশ্রো নিরুদ্ধেগ করা কর্তব্য; তৎপরে অন্তর্বিধি যে কোন চেষ্টা করিতে হয় করা কর্তব্য। মনস্থৈর্য্যই তোমার প্রবল পুরুষকার সাপেক্ষ জানিবে। প্রবল পুরুষকার ব্যতীত কেহই চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণে সমর্থ হয় না। আর চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ অপেক্ষা মহাকলপ্রদ চেষ্টা আর নাই। অতএব মনের উবেগ পরিহার করা অর্থাৎ নিশ্চিন্ত হওয়া নিশ্চেষ্টতার ফল নহে। প্রভূত ইহা মহাচেষ্টার ফল; সেই মহতী চেষ্টাও পুরুষকারের ফল। সুতরাং পুরুষকারের মহিমা কখনই অপলাপ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

পুত্রাদির গীড়া হইলে ইচ্ছানিষ্ঠ যোগী ডাক্তার-কবিরাজের বাড়ী ছুটিয়া যাওয়া অপেক্ষা স্বীয় হোমগৃহে জপ-সাধনে নিযুক্ত হওয়া অধিকতর সুফলদায়ক মনে করেন। তিনি স্বীয় হোমগৃহে থাকিয়া ইচ্ছদেবতার নিকট যে পরামর্শ পাইবেন, ভ্রষ্টাচার দান্তিক ও পুথিগতবিদ্যা সামান্য নগণ্য ডাক্তার-কবিরাজ কি কখনও তদ্রূপ পরামর্শ দিতে সমর্থ হইবে?

৭৮ প্র। ইচ্ছদেবতা কিরূপে পরামর্শ দেন, বুঝিতে পারিতেছি না।

উ। “কর্তব্য কি?” এই বিষয়ে সংযম করিলেই যোগীর মনে যথার্থ কর্তব্যজ্ঞান স্বতই উদ্ভূত হয়। উহাই ইচ্ছদেবতার পরামর্শ জানিবে। ফলতঃ যোগীর হৃদয়েই ইচ্ছদেবতা সর্বদা বিরাজিত। অতএব কোন বিষয়েরই পরামর্শ জিজ্ঞাসার জন্ত যোগীকে সামান্য সংসারী লোকের

শরণাপন্ন হইতে হয় না। বরং সংসারী ব্যক্তিদের পক্ষে,
অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান হইলেও, বিষম সঙ্কটকালে কর্তব্য
নিরূপণের জন্য কোন যোগীর শরণাপন্ন হওয়া কর্তব্য।

৭২ প্র। ভগবন্! আর জিজ্ঞাস্ত প্রায় কিছুই নাই, তবে এক্ষণে কৃপা করিয়া
বলুন, কিরূপে ভক্তি লাভ করা যায় এবং কিরূপে ইষ্টদেবতার প্রতি আত্ম-
সমর্পণ করা যায়?

উ। নিয়ত স্বাপকর্ষ চিন্তা অর্থাৎ নিজের হীনতা বা দুর্বস্থা
চিন্তা করিলেই ভক্তির উদয় হয়। অতএব ভক্তিনাভের
জন্ম সতত এইরূপ চিন্তা করা বিধেয় যথা;—

আমার শরীরের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দুতে লক্ষ জীবাণু
প্রতিপালিত হইতেছে। আমিও একদা তদ্রূপ একটী
জীবাণু ছিলাম। এখন যদিও আমি মনুষ্যরূপে উন্নতি
লাভ করিয়াছি, তথাপি লক্ষ লক্ষ মনুষ্য আমা অপেক্ষা
উন্নতি লাভ করিয়াছেন। আবার সেই লক্ষ লক্ষ মনুষ্য
অপেক্ষাও কোটি কোটি দেবতার অধিকতর উন্নত।
আবার দেবতাদেরও অপেক্ষা উন্নত মহাত্মা সকল বিদ্য-
মান আছেন। অতএব আমার অবস্থা কতই হীন!

এই যে চন্দ্র সূর্য্য-নক্ষত্র-সমন্বিত সৌরজগৎ আমাদের
সামান্য দৃষ্টির প্রত্যক্ষ, এই সৌরজগতের তুলনায় পৃথিবী
একটী নগণ্য ক্ষুদ্র জগৎ। জ্ঞানীরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে
এমন কোটি কোটি সৌরজগৎ বিদ্যমান আছে! অতএব
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় পৃথিবী একটী বালুকণারও তুল্য
নহে। আমার ক্ষুদ্রতার পরিমাণ তবে কিরূপে নির্ণয়
করিব? তবে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ও নীচাদপি নীচ আমার
অহঙ্কার-গর্ব্ব কিসের জন্ম?” এইরূপ চিন্তাপ্রবাহে

কিছুদিন মনকে ভাসাইলে মনের বৃথা মদগর্ভে, দূরীভূত হইবে এবং তখন ভক্তির উদয় হইবে।

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে হইলে নিয়ত নিজের শক্তি-হীনতা বা অসামর্থ্য চিন্তা করা কর্তব্য। যথা ;—

“যখন আমি জননৌ-জঠরে ছিলাম, তখন কে আমার প্রতিপালন করিয়াছিলেন ?

মাতৃ-হৃদয়ে কে স্নেহের সঞ্চার করিয়া শৈশবে আমার প্রতিপালন করিয়াছিলেন ?

আমি এখন কিঞ্চিৎ শক্তিনাভ করিয়া চলিতে বলিতে শিখিয়াছি বলিয়াই কি সেই বিশ্ব-পিতামাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ? আর কি আমার প্রতি তাঁহাদের সেই কৃপাদৃষ্টি নাই ? তবে যখন আমি বৃদ্ধাবস্থায় আমার এই সামান্য শক্তিটুকু হারাইব, যখন আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হইবে, যখন অতি বিকটবেশে মৃত্যু আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তখন আমি আত্মরক্ষার জন্য কোথায় শক্তি পাইব ?” এইরূপ চিন্তাপ্রবাহে নিয়ত মনকে ভাসাইলে মন শেষে নিতান্ত ভীত ও অবসন্ন হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে। এবং পরিশেষে অনন্ত-গতি হইয়া সেই ঈশ্বরের প্রতিই আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইবে।

৮০ প্র। ভগবন, যতই জিজ্ঞাসা করা যায়, জিজ্ঞাসাপ্রবৃত্তি ততই প্রবল হয় ; ফলতঃ অজ্ঞানোচ্ছন্ন মন যেন জিজ্ঞাসা করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না ; এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইতে পারে কিরূপে ?

উ। বৎস, প্রত্যেক মনুষ্য-হৃদয়েই জ্ঞানলিপ্সা অতি প্রবল ;

সেই জ্ঞানলিপ্সাই জিজ্ঞাসাপ্রবৃত্তির মূল। এই জ্ঞানলিপ্সা বা জিজ্ঞাসাই মনুষ্যের উন্নতি বিধান করে। এই জ্ঞান-লিপ্সা-প্রণোদিত হইয়াই মনুষ্যেরা ধর্মের অন্বেষণ করে। আর ধর্মই মনুষ্যের উন্নতি বিধান করে। অতএব জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি দূষণীয় নহে। কিন্তু কেবল জানিজে কোন্ ফললাভ করা যায় না; জানিয়া কাজ করা চাই। কেবল জ্ঞানলাভ করিলেই উন্নতিলাভ হয় না। কার্য্য সাধন না করিলে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই। “ক্ষুধার সময় অন্ন আহার করিতে হয় এবং তৃষ্ণার সময় জলপান করিতে হয়” এ কথা জানিয়া রাখিলেই সেই ক্ষুধার সময় অন্ন এবং তৃষ্ণার সময় জল পায় না। অন্ন এবং পানীয় আহরণ করা আবশ্যক।

অতএব অগ্রে কর্তব্য নিকূপণের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন এবং জ্ঞানের জন্যই জিজ্ঞাসা আবশ্যক। কিন্তু যখন কর্তব্যজ্ঞান লব্ধ হইবে, তখনই কর্তব্য সাধনে সঙ্কল্পারূঢ় হওয়া উচিত। ফলতঃ কর্তব্য সাধনের জন্যই জ্ঞান আবশ্যক, নতুবা জ্ঞান নিরর্থক। এই জন্যই মহাত্মা বলিয়াছেন,—

“সারভূত নুপাসাত জ্ঞানং যৎ কার্য্যসাধনম্।

জ্ঞানানাং বহুতা ধ্যেয়ং যোগবিদ্বকরী হি সা ॥

ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যন্তৃষিতশ্চরেৎ।

অপি কল্পসহশ্চেষু নৈব জ্ঞেয়মবাগ্নুয়াৎ ॥

অর্থাৎ কার্য্য-সাধন জ্ঞানই সাদরে গ্রহণ করিবে।

অসংখ্য বিষয় জানিবার জন্য ব্যস্ত থাকিলে সাধনার সময়

পাওয়া যায় না, অতএব বহুজ্ঞানের প্রয়োজন নাই।
 “ইহা জানিব তাহা জানিব” এইরূপে ব্যস্ত থাকিলে লক্ষ
 লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও জ্ঞানলিপ্সা তৃপ্ত হইবে না,
 কেবল জন্ম-জরা-মরণ-ক্লেশ ভোগ করিয়াই দুঃখযুগান্তর
 গত হইবে।”

আবশ্যক জ্ঞান লাভ করিয়া যোগসাধন করিলে জ্ঞান-
 লিপ্সাও নিবৃত্ত হইবে। যেহেতু যোগসাধনে যে ক্রমে
 মত্তি লব্ধ হয়, সেই উন্নতিতে যোগবিৎ পাণ্ডিতেরা সীত
 ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহা যোগশাস্ত্রে সপ্তভূমি
 বলিয়া খ্যাত। এই সপ্তভূমির প্রথম ভূমি বা প্রথম
 উন্নত অবস্থাই “জ্ঞান-তৃপ্তি” অর্থাৎ যোগসাধনে কিঞ্চিৎ
 উন্নতি লাভ করিলেই সহজে মনে হইবে, “বাহা জ্ঞাতব্য
 ছিল, তাহা জানিয়াছি, আর আমার কিছুই জ্ঞাতব্য
 নাই।”

এই জ্ঞানতৃপ্তি লব্ধ হইলেই জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তিও নিবৃত্ত
 হইবে।

অতএব বৎস, আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে
 কর্তব্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।

“ব্রহ্মচর্য্যমলোভঞ্চ দয়াহক্রোধঃ স্তুতিভক্তা।

∴ আহার-লাঘবং শৌচং যোগিনাং নিয়মাঃ স্মৃতাঃ”

সংক্ষেপে এইমাত্র নিয়ম সর্বদা স্মরণ রাখিয়া সাধনা
 কর; তাহা হইলেই প্রয়োলাভ হইবে।

